

تقیفہ کے حقائق (روایت ابو مخنف کی روشنی میں)

جلیل تاری

مترجم: سید نسیم حیدر زیدی

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

فہرست مطالب

۵.....	اشتاب
۶.....	حرف اول
۱۰.....	پیش لفظ
۱۲.....	پہلا حصہ
۱۲.....	تمہیدات
۱۲.....	ابو مخنف کا تعارف
۱۸.....	روایت ابی مخنف کی تحقیق کا طریقہء کار
۲۴.....	دوسرا حصہ
۲۴.....	تقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا مضمون
۲۴.....	تمہید
۳۶.....	تیسرا حصہ
۳۶.....	”تقیفہ کے رونما ہونے کی صورت حال“
۳۶.....	تمہید

چوتھا حصہ..... ۷۱

ابو مخنف کی روایت پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات..... ۷۱

تمہید..... ۷۱

پہلا اعتراض..... ۷۲

دوسرا اعتراض..... ۷۷

تیسرا اعتراض..... ۷۹

چوتھا اعتراض..... ۸۴

پانچواں اعتراض..... ۹۳

چھٹا اعتراض..... ۹۴

ساتواں اعتراض..... ۹۵

آٹھواں اعتراض..... ۹۷

نواں اعتراض..... ۹۹

دسواں اعتراض..... ۱۰۲

گیارہواں اعتراض.....۱۰۶

بارہواں اعتراض.....۱۰۶

تیرہواں اعتراض.....۱۰۸

حرف آخر.....۱۱۵

فہرست منابع.....۱۱۶

انتساب

میں اس ہدیہء ناپہنجز کو مظلوم تاریخ امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، جنکا نام اس کتاب کے صفحات کی زینت ہے، جنگلی عنایت اور شفاعت کا امیدوار ہوں۔

نیم حیدر زیدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور ننچے و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔

اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گرانہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے

لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی انکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے انکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و مغویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حرمت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نساہتہ تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے بھگی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام

علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقاسی جلیل تاری کی گرانقدر کتاب حقائق سنیہ کو فاضل جلیل مولانا سید نسیم حیدر زیدی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

بیاں اپنا

تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک سے مخصوص ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اس کی بہترین مخلوق حضرت محمدؐ اور انکی پاکیزہ آلؑ پر جنہوں نے بشریت کی تعلیم تربیت اور راہنمائی کے لئے فرش زمین پر قدم رکھ کر پیغام الہی کو پہنچایا اور انسانوں کو ہر طرح کی پستی سے نکال کر معراج عبودیت تک پہنچایا۔ واقعہء ستیفہ: تاریخ اسلام کا وہ عظیم سانحہ ہے جس نے دین اسلام کو ہمت فرقوں میں تقسیم کر کے امت محمدیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داغدار بنا دیا، ستیفہ کے موضوع پر کل بھی کتابیں لکھی گئی تھیں اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی محققین اپنے قلم کا کرشمہ دکھاتے رہیں گے مگر اس کتاب میں جس انداز اور جن پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے وہ قابل قدر ہیں اور اسکے مصنف لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ حقیر نے اس کتاب کو مجمع جهانی اہل الیٹ کی فرمائش پر اردو زبان حضرات کے لئے نہایت دقت کے ساتھ اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر ترجمے میں کوئی نقص نظر آئے تو برائے مہربانی حقیر کو مطلع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔

خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں اہل الیٹ طاہرین کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ پروردگار! اس ناپہنچ کوشش کو بظہیل قائم آل محمد (عج) شرف قبولیت عطا فرما، کتاب کے مصنف اور ناشر کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ آئینا آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام میں میری مدد فرمائی ہے خصوصاً برادر عزیز حجۃ الاسلام مولانا سید حسین اختر رضوی اعظمی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ترجمہ میں میری راہنمائی فرمائی ہے۔ انہ ولی التوفیق

سید نسیم حیدر زیدی۔ قم المقدسہ ۳ صفر ۱۴۲۶ھ

پیش لفظ

پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد پیش آنے والا ایک عظیم سانحہ ”واقعہ سقیفہ“ ہے جو آپ کی وفات کے بعد رونما ہونے والے بہت سے حوادث و نظریات کا پیش نیمہ ہے جس طرح اس واقعہ کے ابتدائی مرحلہ ہی میں اسکے طرفدار اور مخالفین موجود تھے، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کا اہم سبب واقعہ سقیفہ ہی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس سلسلے میں علمی اور استدلالی بحث، طالب حق انسان کیلئے رہنما ثابت ہو۔ ”سقیفہ“ لغت میں چھت دار چوترہ کو کہتے ہیں مدینہ کے ایک گوشہ میں ایک مکان تھا جسکی بڑی چھت تھی اور یہ مکان، نوساعدہ بن کعب خزرجی کا تھا اسی وجہ سے سقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے مشہور تھا۔ انصار اس مکان میں جو ایک مجلس مشاورت کی حیثیت رکھتا تھا اپنے مختلف فیصلوں کے لئے جمع ہوتے تھے۔^۱

پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد انصار کا ایک گروہ جس میں اوس و خزرج دونوں ہی شامل تھے یہاں جمع ہوئے تاکہ پیغمبر اسلام کی خلافت کے سلسلے میں کوئی چارہ جوئی کریں۔ انصار کیوں اور کس مقصد کے تحت وہاں جمع ہوئے؟ کیا تقریریں ہوئیں اور انکا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں اس کتاب میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک اچھی خاصی اہمیت کا حامل تھا اور ہے اور بہت سے مورخین کی توجہ کا مرکز بنا رہا اسکے باوجود بعض محدثین نے اس اہم واقعہ کے فقط چند پہلوؤں کے بیان۔ پر ہی اکتفا کی ہے لیکن ابو مخنف ان راویوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس واقعہ کی بارکیوں کو تفصیل سے بیان کیا بلکہ سقیفہ کے موضوع پر ایک پوری کتاب بھی لکھی^۲ لیکن ہمارے پاس اس کتاب کا فقط وہ حصہ موجود ہے جو تاریخ طبری میں نقل ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہماری کوشش ہے کہ ابو مخنف (جو تاریخ اسلام کے ایک عظیم

^۱ صاحب حسن اللغات کے مطابق سقیفہ ایک ایسا خفیہ مکان تھا جہاں عرب باطل مشوروں اور بے بودہ باتوں کیلئے جمع ہوتے تھے (مترجم)

^۲ مدینہ کے دو بڑے قبیلوں کے نام ہیں۔ (مترجم)

^۳ السقیفہ: محمد رضا مظفر ص۔ ۹۶

^۴ رجال نجاشی: ص ۳۰۲

اور باریک بین محدث ہیں) کے تعارف کے ساتھ ساتھ واقعہ شیفہ کے بارے میں انکی اہم روایت پر محققانہ اور منصفانہ نظر کی جائے نیز مختلف معتبر تاریخی کتابوں سے متن روایت کو پیش کریں اور حاشیہ پر مختلف مآخذ و منابع کا ذکر کرتے ہوئے دوران بحث ہر قسم کی جانبداری اور بے بنیاد باتوں سے پرہیز کریں۔ مصنف نے اپنی کم علمی کے باوجود بے حد کوشش کی ہے کہ واقعہ شیفہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معتبر کتابوں کا سہارا لیا جائے، اور ہر مسئلہ میں طرفین کے نظریہ اور تنقید کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص نظر پیش کی جاتی۔ امید ہے کہ اس کتاب کے اسلوب تحریر سے تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، جسے ”اجتہادِ تاریخ“ کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ آخر میں خدا کے شکر کے بعد تمام ان افراد کی قدر دانی کو ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے میری تعلیم و تربیت میں مؤثر کردار ادا کیا بالخصوص اپنے محترم والدین، بھائی، اساتذہ نیز جناب ڈاکٹر صادق آئینہ وند اور حجۃ الاسلام والمسلمین رسول جعفریان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تخلیق میں میری رہنمائی فرمائی۔

جلیل تاری۔ ۲۳ھ ۱۴۲۳ھ ہجری

پہلا حصہ

تمہیدات

ابو مخنف کا تعارف

ابو مخنف کا تعارف: کیونکہ ہم تہیفہ سے متعلق ابو مخنف کی روایت کے بارے میں گفتگو کریں گے لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان سوالات کا مختصر جواب دیدیا جائے جن کا قارئین کے ذہن میں ابھرنے کا امکان ہے، مثال کے طور پر ابو مخنف کون تھے؟ کس دور میں تھے؟ شیعہ اور سنی علماء ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ کتاب کا یہ حصہ انہیں سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔

ابو مخنف کون تھے؟ ابو مخنف کا نام، لوط بن یحییٰ بن سعید بن مخنف ابن سلیم ازدی^۱ ہے انکا اصلی وطن کوفہ ہے اور ان کا شمار دوسری صدی ہجری کے عظیم محدثین اور مورخین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پینسفر اسلام کی رحلت کے بعد سے اموی حکومت کے آخری دور تک کے اہم حالات و واقعات پر مختلف کتابیں لکھیں، جیسے کتاب المغازی، کتاب التہیف، کتاب الردہ، کتاب فتوح الاسلام، کتاب فتوح العراق، کتاب فتوح خراسان، کتاب الثوری، کتاب قتل عثمان، کتاب الجبل، کتاب صفین، کتاب مقتل امیر المؤمنین کتاب مقتل احسن (علیہ السلام) کتاب قتل الحسین (علیہ السلام) و۔

جو مجموعی طور پر اٹھائیں کتابیں ہیں اور ان کی تفصیل علم رجال کی کتابوں میں موجود ہے^۲۔ لیکن ان میں سے اکثر کتابیں ہماری دسترس میں نہیں ہیں البتہ ان کتابوں کے کچھ مطالب اگلے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں روایت ابی مخنف کے عنوان سے موجود ہیں مثلاً

^۱ مخنف، منبر کے وزن پر ہے۔

^۲ الفہرست ابن ندیم، ص ۱۰۵

^۳ الفہرست ابن ندیم، ص ۱۰۶، ۱۰۵، رجال النجاشی ص ۳۲۰

تاریخ طبری میں ابو مخنف سے مجموعی طور پر پانچ سو سے زیادہ روایتیں مختلف موضوعات پر نقل ہوئی ہیں اور ان نقل شدہ روایات میں سے اکثر کا تعلق کہ جو تقریباً ایک سو چھبیس روایتیں ہیں حضرت علیؑ کے دوران حکومت کے حالات و واقعات سے ہے۔ ایک سو اٹھارہ روایتیں واقعہ کربلا اور ایک سو چوبیس روایتیں حضرت مختار کے قیام کے بارے میں ہیں۔ صدر اسلام میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں ابو مخنف کی روایات اس قدر دقیق، مفصل اور مکمل جزئیات کے ساتھ ہیں جو ہر قسم کے تعصب سے دور ہونے کے علاوہ ہر واقعہ کے مختلف پہلوؤں کی طرف قارئین کی رہنمائی کرتی ہیں تاکہ اس کے بعد لکھی جانے والی شیعہ اور سنی تاریخی کتابوں نے انکی روایات سے کافی استفادہ کیا ہے اور روایت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔

ابو مخنف کا دور: اگرچہ انکی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہے لیکن انکی تاریخ وفات عام طور سے سن ۶۵ھ ق نقل کی گئی ہے انکی تاریخ ولادت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء رجال غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض نے انہیں امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا صحابی کہا ہے، جبکہ بعض علماء نے انہیں امام جعفر صادقؑ کا صحابی جانا ہے، جیسا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ”دکشی“ سے نقل کیا ہے کہ ابو مخنف امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے اصحاب میں سے ہیں۔ لیکن انکا خودیہ نظریہ نہیں ہے بلکہ انکا کہنا ہے کہ ابو مخنف کے والد ”یحییٰ“ امام علیؑ کے صحابی تھے جبکہ خود ابو مخنف (لوط) نے آپکا زمانہ نہیں دیکھا ہے۔ شیخ نجاشی کا کہنا ہے کہ ابو مخنف امام صادقؑ کے اصحاب میں سے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے امام محمد باقرؑ سے بھی روایت نقل کی ہے۔

مگر یہ قول صحیح نہیں ہے شیخ نجاشی کے قول کے مطابق ابو مخنف صرف امام صادقؑ سے روایت نقل کرتے تھے اور آپکے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے امام محمد باقرؑ سے کوئی روایت نقل نہیں کی چہ جائیکہ وہ امام علیؑ سے روایت نقل کرتے۔ تمام شواہد

^۱ بعض افراد نے تاریخ طبری میں ابو مخنف کی روایات کی تعداد پانچ سو پچاس تک ہی ہے جبکہ تحقیق کے بعد مصنف کا کہنا یہ ہے کہ انکی تعداد پانچ سو باسٹھ ہے ممکن ہے کہ بعض روایات کے چند حصے الگ الگ جگہ نقل ہو گئے ہوں۔

^۲ رجال طوسی۔ ص ۸۱، الفہرست شیخ طوسی۔ ص ۱۲۹

^۳ رجال نجاشی۔ ص ۳۲۰

وقرائن شیخ نجاشی کے قول کی تصدیق کرتے ہیں اس لئے کہ ا۔ تاریخ طبری میں ابو مخنف کی جو روایت امام جعفر صادق سے نقل ہوئی ہے وہ بغیر کسی واسطہ کے ہے جبکہ امام محمد باقر سے انکی روایت ایک واسطہ کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔^۱

۲۔ حضرت امام علیؑ کے خطبات اور حضرت فاطمہ زہراء کے خطبہ سے متعلق ابو مخنف کی روایت دو واسطوں کے ذریعہ نقل ہوئی ہے۔^۲

۳۔ اگر ابو مخنف کی تاریخ وفات کو ملحوظ نظر رکھا جائے جو ۵۷ھ ہجری ہے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے امام علیؑ کا زمانہ بھی دیکھا ہے (یعنی کم از کم وہ اس دور میں شعور رکھتے تھے) تو ایسی صورت میں وفات کے وقت انکی عمر تقریباً ایک سو تیس سال ہو جائیگی^۳ جبکہ کسی راوی نے بھی اس قسم کی بات کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ تمام قرائن شیخ نجاشی کے قول کے صحیح ہونے کی دلیل ہیں کہ وہ امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے اور آپ ہی سے روایت کرتے تھے۔

لیکن کتاب ”الکافی“ میں ابو مخنف کی ایک روایت بغیر کسی واسطہ کے حضرت امام علیؑ کے دور حکومت سے متعلق نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ان کا بیان ہے کہ شیعوں کا ایک گروہ امیر المومنین کے پاس آیا۔ لیکن یہ حدیث ہرگز یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ حضرت علیؑ کے دور میں تھے۔ اس لئے کہ ممکن ہے یہ حدیث ”مرسلہ“ ہو جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ ابو مخنف کے پر دادا ”مخنف ابن سلیم“ رسول خدا اور حضرت علیؑ کے اصحاب میں سے تھے اور آپ کی طرف سے شہر اصفہان کے گورنر مقرر ہوئے اور جنگ جمل کے دوران حضرت علیؑ کی فوج میں قبیلہ ازد کے دست کی سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس جنگ میں شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ سوانح حیات سے متعلق اکثر کتابوں کے مطابق انکی شہادت جنگ جمل میں ہوئی مثلاً ”الکافی واللقاب“ شیخ

^۱ تاریخ طبری۔ ج ۵ ص ۴۵۳، ۴۴۸

^۲ فہرست طوسی: ص ۱۳۰ (عن ابی مخنف، عن عبدالرحمن بن جندب، عن ابیہ، عنہ علیہ السلام)

^۳ اس بات کے پیش نظر کہ حضرت علیؑ کی تاریخ شہادت سن چالیس ہجری قمری ہے۔

^۴ الکافی۔ ج ۴ ص ۳۱۔

^۵ مرسلہ ایسی روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی ایک یا چند واسطوں کو حذف کرنے کے بعد معصوم سے روایت نقل کرتا ہے (مترجم)

^۶ الطبقات الكبرى: ج ۶ ص ۳۵، الفہرست ابن ندیم: ج ۱۰۶، ۱۰۵

^۷ ذکر اخبار اصفہان: ترجمہ دکتور کسانئی، ص ۱۸۹

عباس قمی ”الذریعہ“ آقا بزرگ تهرانی، ”اعلام“ زرکلی اور اسی طرح ”تاریخ طبری“ میں ابو مخنف کی روایت اسی چیز پر دلالت کرتی ہے، لیکن اسی تاریخ طبری میں^۲ مخنف بن سلیم کی ایک روایت واقعہ صفین سے متعلق نقل ہوئی ہے جو اس بات سے تناسب نہیں رکھتی کہ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”رجال“ اور ”فہرست“ میں ابو مخنف کے والد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ حضرت علیؑ کے صحابی تھے جبکہ جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ ابو مخنف کے والد یحییٰ حضرت علیؑ کے صحابی نہ تھے بلکہ آپ کے پر دادا حضرت کے اصحاب میں سے تھے لہذا یہ بات قابل توجہ ہے کہ مخنف بن سلیم، ابو مخنف کے نہ والد ہیں اور نہ دادا جیسا کہ بعض افراد انکے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں ابو مخنف کا دادا کہا ہے جبکہ وہ ابو مخنف کے پر دادا ہیں۔

”ابو مخنف شیعہ اور سنی علماء کی نظر میں“ اہل تشیع کی علم رجال سے متعلق کتابوں سے یہ بات روشن ہے کہ ابو مخنف ایک قابل اعتماد شخص تھے، شیخ نجاشی انکے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو مخنف کوفہ کے بزرگ راویوں کے شیوخ (اساتذہ) میں سے ہیں انکی روایت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے شیخ طوسی^۶ نے اپنی علم رجال کی کتاب میں انہیں امام جعفر صادق کا صحابی کہا ہے شیخ عباس قمی نجاشی جیسی عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابو مخنف عظیم شیعہ مورخین میں سے ایک ہیں نیز آپ فرماتے ہیں کہ ابو مخنف کے شیعہ مشہور ہونے کے باوجود طبری، اور ابن اثیر، جیسے علماء اہل سنت نے ان پر اعتماد کیا ہے، آقا بزرگ تهرانی نجاشی کی چند عبارتیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”انکے شیعہ مشہور ہونے کے باوجود علمائے اہل سنت جیسے طبری اور ابن اثیر نے ان پر اعتماد کیا ہے بلکہ ابن جریر کی کتاب تاریخ الکلیمیر^۸ تو ابو مخنف کی روایات سے پر ہے۔ آیۃ اللہ خوئی نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے اور شیخ طوسی سے ابو

^۱ تاریخ طبری۔ ج ۴ ص ۵۲۱

^۲ تاریخ طبری۔ ج ۴ ص ۵۷۰

^۳ رجال طوسی ص ۸۱، فہرست، ص ۱۲۹

^۴ الکنی والالقب۔ ج ۱ ص ۱۵۵، الذریعہ۔ ج ۱ ص ۳۱۲۔

^۵ رجال نجاشی: ص ۳۲۰۔ (ابو مخنف شیخ اصحاب الاخبار بالکوفہ وجہم وکان یسکن الی ما یرویہ)

^۶ رجال طوسی ص ۲۷۵

^۷ الکنی والالقب ص ۱۵۵

^۸ الذریعہ۔ ج ۱ ص ۳۱۲

مخفف تک جو سند ہے اسے آپ نے صحیح جانا ہے۔ لیکن بعض علماء اہل سنت نے انکے شیعہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے انکی روایت کو متروک قرار دیا ہے اور بعض افراد نے انکے شیعہ ہونے کا ذکر کئے بغیر انکی روایت کو ضعیف کہا ہے جیسا کہ یحییٰ بن معین کا کہنا ہے ”ابو مخفف یس بشیء“^۱ (یعنی ابو مخفف قابل اعتماد نہیں ہیں) اور ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہیں^۲ اور دوسروں سے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ ”متروک الحدیث“^۳ میں^۴۔ ابن عدی یحییٰ بن معین کا قول نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ گذشتہ علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں، (یوافقہ علیہ الائمه) اسکے بعد وہ کہتا ہے کہ ابو مخفف ایک افراطی قسم کے شیعہ ہیں، انکی احادیث کی سند نہیں ہے ان سے ایسی ناپسندیدہ اور مکروہ روایات نقل ہوئی ہیں جو نقل کرنے کے لائق نہیں ہیں۔^۵

ذہبی کا کہنا ہے کہ وہ متروک ہیں^۶ اور دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ابو مخفف نے مہول افراد سے روایت نقل کی ہے؛ دارقطنی کا قول ہے کہ ابو مخفف ایک ضعیف اخباری ہیں^۷، ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ ان پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا ہے پھر بعض علماء کا قول نقل کرتا ہے کہ ابو مخفف قابل اعتماد اور مورد اطمینان نہیں ہیں۔^۸

لیکن ابن ندیم کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ میں نے احمد بن حارث خزار کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر میں دیکھا ہے کہ علماء کا کہنا ہے کہ ابو مخفف کی عراق اور اسکی قوتحات سے متعلق روایات سب سے زیادہ اور سب سے بہتر ہیں، جس طرح سے خراسان، ہندوستان اور فارس کے بارے میں مدائنی، حجاز و سیرت کے بارے میں واقدی، اور شام کی قوتحات کے بارے میں ان تینوں کی معلومات یکساں ہیں^۹، یہ عبارت یا قوت حموی نے بھی اپنی کتاب ”معجم الادباء“ میں ذکر کی ہے، مجموعی طور پر اکثر علماء اہل سنت

^۱ معجم رجال الحديث - ج. ۱۵ ص ۱۵۵

^۲ تاریخ یحییٰ بن معین ج ۱ ص ۲۱۰

^۳ قابل اعتماد (مترجم)

^۴ الجرح والتعديل ص ۱۸۲

^۵ الکامل فی ضعفاء الرجال ص ۲۴۱ (وانما من الاخبار المکرهه الذی لاستحب ذکره)

^۶ دیوان الضعفاء والمتروکین: ج ۲ ص ۲۶۵

^۷ سیر اعلام النبلاء - ج ۷ ص ۳۰۱

^۸ الضعفاء والمتروکین: ص ۳۳۳

^۹ لسان المیزان: ج ۵ ص ۵۶۷ (ابو مخفف قابل اعتماد راوی نہیں ہیں ابو حاتم اور دوسرے علما نے انہیں متروک جانا ہے)

^{۱۰} الفہرست: ابن ندیم ص ۱۰۶، ۱۰۵

^{۱۱} معجم الادباء: ج ۵ ص ۲۲۵۲۔

نے یحییٰ بن معین کے قول کا سہارا لیکر ابو مخنف کو غیر ثقہ قرار دیا ہے۔ البتہ ابو مخنف کے بارے میں ابن ندیم اور حموی نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے اسکی وجہ سے۔ ان کے قول کے متروک ہونے کے باوجود اہل سنت کے برجہ علماء نے ان سے روایات نقل کی ہیں اور شاید عراق کے وہ حالات و واقعات جو تاریخ اسلام کے عظیم تحولات کا سبب میں ان تک ابو مخنف کی روایات کے بغیر دسترس ناممکن ہے، لہذا علماء اہل سنت کے نظریات کے سلسلے میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ شاید انکے نزدیک ابو مخنف کے متروک ہونے کی وجہ وہی ہو جو ابن عدی نے اپنے کلام کے آخر میں کہی ہے اور وہ یہ کہ ابو مخنف کی روایات میں ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ جو بعض افراد پر گراں گزرتے ہیں کیونکہ وہ واقعات انکے مفروضہ عقائد اور نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے۔

ابو مخنف کا مذہب: ابو مخنف کے مذہب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں: شیخ طوسی کا اپنی کتاب ”فہرست“ میں اور نجاشی کا اپنی کتاب ”رجال“ میں انکے مذہب کے بارے میں کوئی رائے پیش نہ کرنا انکے شیعہ ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شیخ عباس قمی اور آقا بزرگ تهرانی نے واضح طور پر انکے شیعہ ہونے کو بیان کیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ انکا شیعہ ہونا مشور ہے لیکن آقا خوئی نے اپنی کتاب ”معجم رجال الحدیث“ میں انکے شیعہ یا غیر شیعہ ہونے کو بیان کئے بغیر انہیں ثقہ کہا ہے۔ اکثر علماء اہل سنت نے انکے شیعہ ہونے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا یہاں تک کہ ابن قتیبہ اور ابن ندیم نے شیعہ افراد کے لئے ایک الگ باب تحریر کیا ہے لیکن ابو مخنف کے نام کا وہاں ذکر نہ ہونا انکے غیر شیعہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے علماء اہل سنت میں سے ابن ابی الحدید وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ ابو مخنف کا شمار محدثین میں ہوتا ہے اور وہ امامت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن انکا شمار شیعہ راویوں میں نہیں ہوتا صاحب قاموس الرجال مختلف اقوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ۔ ابو مخنف کی روایت

^۱ نقل از قاموس الرجال تستری۔ ج ۸ ص ۶۲۰

^۲ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۱ ص ۱۴۷ (ابو مخنف من المحدثین ومن یری صحۃ الامامۃ بالاختیار ولیس من الشیعہ ولا معدوداً من رجالہا)

انکے متعصب نہ ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد ہے لیکن انکے شیعہ ہونے کے بارے میں کوئی رائے پیش نہیں کی جاسکتی۔ لہذا ان کے مذہب کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی خاص عملی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ابو مخنف کی روایات پر غور و فکر کیا جائے جو اکثر سفیہ، ثوری، جنگ، جل، جنگ صفین، مقتل امام حسین سے متعلق ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ شیعی انکار کے مالک تھے، البتہ ممکن ہے کہ انکی روایات میں بعض مطالب ایسے پائے جاتے ہوں جو کامل طور پر شیعہ عقیدہ کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ابو مخنف کے دور زندگی کو بھی پیش نظر رکھیں کیونکہ بعض اوقات آئمہ معصومین بھی تفسیر کی وجہ سے ایسے مطالب بیان کرتے تھے جو اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ہوا کرتے تھے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ ایک معتدل شخص تھے جس کی وجہ سے اہل سنت کی اکثر کتابوں میں انکی روایات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال تاریخ میں ابو مخنف کی عظمت غیر قابل انکار ہے اور شیعہ و سنی تمام مورخین نے ان سے کافی استفادہ کیا ہے اور چونکہ تمام شیعہ علماء نے انہیں ثقہ جانا ہے اور انکی روایت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے لہذا انکی روایات کے مضامین پر غور و فکر کرنے سے صدر اسلام کے بہت سے اہم حالات و واقعات کی صحیح نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

روایت ابی مخنف کی تحقیق کا طریقہ کار

ابو مخنف کی روایات کے متن کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ابو مخنف کو تاریخی روایات نقل کرنے والوں میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے لہذا دوسری روایات کے پیش نظر انکی روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ تاریخ کے تمام راوی جیسے ہشام کلبی، واقدی، ہدائنی، ابن سعد وغیرہ یہ سب انکے دور کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں اور۔ اسی کے مرہون منت ہیں۔ کافی غور و فکر اور جستجو کے بعد اس کتاب میں تحقیق کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ابو مخنف کی اس روایت کے مضمون کو تاریخ کی اہم کتابوں سے، جو تاریخ طبری سے پہلے اور اسکے

^۱ قاموس الرجال: التستری۔ ج ۸ ص ۶۲۔

بعد لکھیں گئیں میں نیز خود تاریخ طبری کی متعدد روایات سے اسکا موازنہ کیا جائے اسکے بعد تمام قرآن و شواہد کی روشنی میں اسکے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے، اس سلسلے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے وہ تاریخ کی معتبر، معروف و مشہور کتابیں ہیں جن میں سے اکثر کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ ہم آپکی معلومات کے لئے ان کتابوں کے نام کے ساتھ ساتھ انکا مختصر تعارف کرانا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔^۱ البتہ اس سے پہلے کہ تاریخ طبری سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں کا تعارف کرایا جائے سب سے پہلے خود تاریخ طبری کا تعارف پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بحث کا محور ہے اور تاریخ کی ایک جامع کتاب ہے۔

تاریخ طبری: اس کتاب کا نام ”تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک“ ہے جسکے مولف ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں وہ ۲۲۴ھ حج میں آمل طبرستان (مازندران: ایران کا ایک شہر) میں پیدا ہوئے اور تحصیل علوم کے سلسلے میں مختلف مقامات کا سفر کیا پھر بغداد میں سکونت اختیار کر لی اور ۳۱۰ھ ہجری میں وہیں انتقال کر گئے۔^۲ آپکا شارحہ، تفسیر اور تاریخ کے عظیم علماء میں ہوتا تھا خاص طور پر آپکی تاریخ اور تفسیر کی کتابیں تو علماء اور اہل فن کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔

طبری نے اپنی کتاب میں اکثر روایات اپنے سے پہلے والے راویوں سے نقل کی ہیں اور طبری کے پاس ان کے ماقبل لکھی جانے والی کتابوں کا کافی ذخیرہ موجود تھا جن سے انھوں نے خوب استفادہ کیا اور چونکہ ان میں سے بعض کتابیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں تو ان کتابوں کے مطالب کو نقل کرنے کا واحد ماخذ فقط تاریخ طبری ہی ہے اسی لئے یہ کتاب ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور ابو مخنف کی کتاب ”مقتل حسین“ جو اپنی نوعیت کی واحد کتاب تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت ہے کیونکہ اس کتاب کی روایتیں تاریخ طبری میں متعدد مقامات پر کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔^۳ تاریخ طبری نے خلقت کی ابتداء، اس کے بعد حضرت آدم سے لیکر حضرت خاتم الانبیاء تک اور پھر ان کی ہجرت سے لیکر ۳۰۲ھ ہجری تک کے ہر سال کے حالات و واقعات

^۱ کیونکہ اس سلسلہ میں مفصل بحث کرنا یہاں مناسب نہیں لہذا قارئین محترم مکمل معلومات کے لئے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جیسے: فہرست ابن ندیم، فہرست شیخ طوسی، الذریعہ آقا بزرگ تهرانی، تاریخ التراث العربی: فواد سزگین، قاموس الرجال تستری اور منابع تاریخ اسلام رسول جعفریان۔

^۲ مقدمہ تاریخ طبری۔ ابو الفضل ابراہیم۔ ج۔ ۱، ص ۱۰

^۳ یہ روایات اب ”وقعة الطف“ نامی کتاب میں موجود ہیں جو محقق محترم آقا یوسفی نے لکھی ہے

کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ طبری کا کسی بھی واقعہ یا حادثہ کو نقل کرنے کا طریقہ جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے مقدمہ میں کیا ہے یہ ہے کہ کسی واقعہ کے بارے میں مختلف راویوں سے روایتوں کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اسکے بارے میں اپنی رائے دئے بغیر اسے قارئین کی نظر پر چھوڑ دیتے ہیں، البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ طبری کے پاس جو مختلف روایتیں موجود تھیں ان میں سے انہوں نے صرف چند روایتوں کا انتخاب کر کے انہیں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لیکن واقعہ غدیر کے بارے میں انہوں نے ایک روایت بھی ذکر نہیں کی ہے۔ وہ تمام راوی جن سے طبری نے روایتوں کو نقل کیا ہے وثائق کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ جیسے ابن اسحاق، ابو مخنف، ہدائی، زہری اور واقدی یہ تمام افراد وہ ہیں جنہوں نے تاریخی واقعات کو۔

نقل کرنے میں ایک خاص طریقہ کا اپنایا ہے اور اسی طبری کے راویوں میں سے ایک سیف بن عمر بھی ہے جو صرف روایتیں گھڑتا تھا اور نہایت ہی جھوٹا آدمی تھا^۱۔ اگرچہ طبری سنی مذہب تھے مگر زندگی کے آخری لمحات میں انکے تشیع کی طرف مائل ہونے کا احتمال دیا جاسکتا ہے۔ طبری سے پہلے لکھی جانے والی وہ کتابیں جو اس گفتگو کے لئے منتخب کی گئی ہیں

۱۔ السیرة النبویة لابن ہشام: دراصل اس کتاب کے مولف ابن اسحاق ہیں، اور سیرت نبوی پر لکھی جانے والی اہم اور مصادر کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس سے پہلے سیرت نبوی پر اتنی جامع کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ عبدالملک بن ہشام (وفات ۳۱۱ھ) نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اپنے خیال میں اس کی کچھ غیر ضروری عبارتوں کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ مطالب کا اضافہ بھی کیا^۲ اسکے بعد یہ کتاب ”السیرة النبویة ابن ہشام“ کے نام سے مشہور ہو گئی۔

۲۔ المغازی واقدی: اس کتاب کے مولف محمد بن عمرو واقدی (ولادت ۳۰ھ وفات ۲۰۷ھ) ہیں انکا تعلق عثمانی مذہب سے تھا وہ مدینہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۸۰ھ میں بغداد تشریف لائے اور مامون کی طرف سے بغداد کے قاضی مقرر ہوئے اور اسی

^۱ طبری - ج ۱ ص ۷، ۸

^۲ کتاب ”عبداللہ بن سبامین علامہ مرتضیٰ عسکری“ نے سیف بن عمر کی روایات کو نقل کیا ہے۔

^۳ السیرة النبویة ابن ہشام ج ۱ ص ۴ (ابن اسحاق نے ایسے مطالب کا ذکر نہیں کیا کہ جو رسول خدا سے متعلق نہیں تھے یا یہ کہ بعض مطالب غیر مناسب تھے)

شہر میں انتقال کر گئے، وہ غزوات اور فتوحات کے سلسلے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے تھے انہوں نے ہجرت سے لیکر پینچمبر اسلام کی رحلت تک کی روایات کے بارے میں عمدہ تحقیق کی ہے جسکی وجہ سے وہ پینچمبر اسلام کی جنگوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔

۳۔ الطبقات الکبریٰ: اس کتاب کے مولف محمد بن سعد (ولادت ۱۱۸ھ و وفات ۲۰۳ھ) میں وہ کاتب واقدی کے نام سے مشہور تھے اور ایک نہایت ہی متعصب قوم کے سنی تھے ان کا تعلق بصرہ سے تھا اور پھر بغداد جا کر واقدی کے پاس انکے کاتب کی حیثیت سے تعلیم میں مشغول ہو گئے، انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی دو جلدوں میں پینچمبر اسلام کی سیرت اور اسکے بعد کی جلدوں میں صحابہ اور تابعین کے بارے میں بحث کی ہے جو اس سلسلے کی ایک اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔

۴۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط (وفات ۲۴۰ھ): خلیفہ بن خیاط تیسری صدی ہجری کے ایک اہم مورخ سمجھے جاتے ہیں جو سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ابن کثیر نے انہیں امام تاریخ کہہ کر یاد کیا ہے یہ کتاب تاریخی کتابوں میں قدیم ترین کتاب ہے کہ جس نے تاریخی حالات و واقعات کو ہر سال کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔

۵۔ الامامہ والیاسۃ: یہ کتاب ابن قتیبہ دینوری (ولادت ۱۱۳ھ و وفات ۲۶۶ھ) کی طرف منسوب ہے جنکا شمار تیسری صدی ہجری کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور مورخین میں ہوتا ہے، انکی ولادت بغداد میں ہوئی مگر کچھ عرصہ دینور میں قاضی رہے اگرچہ اس کتاب کی نسبت دینوری کی طرف مشکوک ہے لیکن بہر حال یہ کتاب سن تین ہجری کے آثار میں سے ایک اہم کتاب ہے۔

۶۔ انساب الاشراف: یہ کتاب احمد بن یحییٰ بلاذری (ولادت ۱۶۸ھ سے ۱۸۰ھ کے درمیان، وفات ۲۹۹ھ) نے لکھی ہے جو تیسری صدی ہجری کے برجستہ مورخین اور نسب شناس افراد میں سے ایک تھے وہ سنی مذہب اور عباسیوں کے ہم خیال افراد میں

سے تھے اس کتاب میں تاریخ اسلام سے متعلق خاندانوں کا نام اور ان کا نسب وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔

۷۔ تاریخ یعقوبی: اس کتاب کے مولف احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح میں ۲۸۴ھ میں ان کا انتقال ہوا، آپ کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا یہ کتاب تاریخ کی موجودہ قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ طبری کے بعد لکھی جانے والی وہ کتابیں جن سے اس گفتگو میں استفادہ کیا گیا ہے یہ ہیں۔

۱۔ التقیفہ وفدک: یہ کتاب ابو بکر جوہری (وفات ۳۲۳ھ) نے لکھی مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گم ہو گئی اس کتاب کے عمدہ مطالب دوسری کتابوں میں موجود ہیں یہ کتاب ابن ابی الحدید کے پاس موجود تھی انہوں نے شرح نج البلاغہ میں اس کتاب سے بہت کچھ نقل کیا ہے، اب یہ کتاب محمد ہادی امینی کی کوششوں سے مختلف ماخذ سے جمع آوری کے بعد ”التقیفہ وفدک“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

۲۔ مروج الذهب: یہ کتاب علی بن حسین مسعودی (وفات ۳۴۶ھ) نے لکھی ہے، ممکن ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہوں مگر اس بات کا اندازہ ”مروج الذهب“ میں موجود مطالب سے نہیں لگایا جاسکتا بلکہ اس سے فقط ان کے مذہب شیعہ کی طرف مائل ہونے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے یہ کتاب مختلف مقامات کے سفر کر کے نہایت تحقیق اور جستجو کے بعد لکھے جانے کی وجہ سے کافی اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ابو مخنف کا بہت ذکر کیا ہے۔

۳۔ الارشاد: اس کتاب کے مولف شیخ مفید (ولادت ۳۳۶ھ وفات ۴۱۳ھ) ہیں وہ ایک شیعہ متکلم، فقیہ اور نامور مورخ ہیں، یہ کتاب اگرچہ شیعوں کے آئمہ کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں پیغمبر اسلام کی زندگی سے متعلق بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ مفید کے علمی مقام و مرتبہ اور تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی تحریریں شیعہ علماء کے نزدیک ایک معتبر سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۴۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم: یہ کتاب ابن جوزی (ولادت ۵۰۸ھ وفات ۵۹۷ھ) نے لکھی ہے، وہ چھٹی صدی ہجری کے مفسرین، خطباء اور مورخین میں سے ایک تھے یہ کتاب عام طور سے بعد میں آنے والے مورخین کے لئے بہت زیادہ قابل استفادہ قرار پائی۔

۵۔ الکامل فی التاريخ: یہ کتاب ابن اثیر (ولادت ۵۵۵ھ وفات ۶۳۰ھ) نے لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب میں ایسی دلچسپ روش اور طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے کہ جس نے اس کتاب کو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے تمام افراد کے لئے قابل استفادہ بنا دیا ہے، انہوں نے مطالب کی جمع آوری اور انہیں نقل کرنے کے سلسلے میں بہت محنت اور توجہ سے کام لیا ہے۔

۶۔ البدایہ والنہایہ: یہ کتاب ابن کثیر (ولادت ۷۱۶ھ وفات ۷۷۷ھ) نے لکھی ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کتاب میں بعض بحثیں جیسے سیرت نبوی کو مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد مختلف نظریات پر تنقید کے علاوہ انکی تحقیق پیش کی گئی ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ذکر کی گئی ہیں یہ ہماری بحث کے تاریخی مآخذ میں اور اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے فقط ان ہی کتابوں پر اتنا کیا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر احادیث کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے جیسا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل اور شیعہ احادیث کی کتابوں میں سے کافی اور بحار الانوار کو اس گفتگو کے لئے منتخب کیا گیا ہے اگرچہ بعض مخصوص مطالب کے سلسلے میں ان کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو انہیں موضوعات پر لکھی گئی ہیں مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب میں تحقیق کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اگرچہ وہ بہت مشکل اور سنگین کام ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ طریقہ کار بہت سی تاریخی مباحث کی تحقیق کے سلسلے میں مفید ثابت ہو۔

^۱ ابن تیمیہ کے افکار ہی درحقیقت وہابیت کی بنیاد ہیں۔

دوسرا حصہ

سقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا مضمون

تمہید

واقعہ سقیفہ کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے کی بنا پر اکثر محدثین نے اسے تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے لیکن خوش قسمتی سے بعض محدثین اور مورخین نے اسے تفصیل سے نقل کیا ہے عام طور پر وہ اہم اور معتبر مآخذ جن کے ذریعہ سقیفہ کے حالات سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہیں، روایت ابی مخنف، روایت جوہری، روایت خلیفہ دوم، روایت دہنوری^۱ اور روایت ابن اثیر^۵۔

ابو مخنف کی روایت جسے طبری نے نقل کیا ہے جو ہر لحاظ سے معتبر ہے اس کتاب میں سقیفہ کی بحث کے لئے یہی روایت محور قرار دی گئی ہے، اور یہ حصہ اس روایت کے مضمون کو مکمل طور سے بیان کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ سقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا عربی متن: حدیثنا حشام بن محمد، عن ابی مخنف، قال: حدثنی عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی عمر بن الانصاری، أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قبض اجتمع الانصار فی سقیفۃ بنی ساعدۃ، قالوا: نولی هذا الأمر بعد محمد علیہ السلام سعد بن عبادۃ، وأخرجوا سعداً الیمحوم وهو مریض، فلما اجتمعوا قال لابنہ أو بعض بنی عمہ: انی لا أقدر لکلوا می ان اسمع القوم کلهم کلامی: ولكن تلق منی قولی فاسمعوه؛ فکان یتکلم ویحفظ الرجل قوله، فیرفع صوته فیسمع أصحابه، فقال بعد ان حمد اللہ واشنی علیہ: یا معشر الانصار! کلم سابقۃ فی الدین وفضیلۃ فی الاسلام لیست لقبیلۃ من العرب، ان محمد علیہ السلام لبث بضع عشرة سنۃ فی قومہ یدعوهم الی عبادۃ الرحمن وخلق الأنداد والادنان، فأمن به من قومہ الا رجال قلیل، وكان ما كانوا یتدرون علی ان ینعوا رسول اللہ؛ ولان یعزوا دینہ، ولان یدفوا عن انفسهم ضمیماً غموا به؛ حتی اذا ارادکم

^۱ تاریخ طبری - ج ۳ ص ۲۱۸

^۲ سقیفہ وفدک ص ۵۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۵۔

^۳ صحیح بخاری - ج ۴ ص ۳۴۵، حدیث ۶۸۳۰۔

^۴ الامامة والسیاسة - ج ۱ ص ۲۱

^۵ الکامل فی التاریخ - ج ۲ ص ۱۲

الفضية، ساق الكرامة ونصكم بالنعمة، فزككم الله الايمان به وبرسوله، والمنع له ولأصحابه، والاعزاز له ولدينه؛ واجهاد أعداء؛ فكنتم اشد الناس على عدوه منكم، واثقله على عدوه من غيركم؛ حتى استقامت العرب لامر الله طوعاً وكرهاً؛ واعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً؛ حتى اشحن الله عز وجل لرسوله بكم الارض، ودانت بأسيا فكم له العرب؛ وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ وبكم قير عين - استبدوا بهذا الامر فانه لكم دون الناس - فأجابوه بأجمعهم: ان قد وفتت في الرأي واصبت في القول، ولن نعد وما رأيت، ونوليكم هذا الأمر، فانك فيما منتهج ولصالح المؤمنين رضا - ثم انهم تراذوا الكلام، فقالوا: فان ابنت مهاجرة قريش، فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الاولون؛ ونحن عشيرته وأولياؤه؛ فعلام تنازعونا هذا الامر بعده! فخال طائفة منهم: فاننا نقول اذا: منا امير ومنكم امير؛ ولن نرضى بدون هذا الأمر ابداً - فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا اول الوهن! وأتى عمراً بنجر فاقبل الى منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الى ابى بكر وابوبكر في الدار وعلي بن أبى طالب عليه السلام، فأرسل الى ابى بكر أن اخرج الى فأرسل اليه: اني مشغل؛ فأرسل اليه أنه قد حدث أمر لاهدك من حضوره، فخرج اليه، فقال: أما علمت أن الانصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة، يريدون ان يولوا هذا الامر سعد بن عبادة، أنضم مقاتلة من يقول: منا امير ومن قريش امير! فمضيا مسرعين نحوهم؛ فلتقيا أبا عبده بن الجراح؛ فتماشوا اليهم ثلاثتهم، فلتقيهم عاصم بن عدى وعويم بن ساعدة، فقال لهم: ارجعوا فانه لا يكون ما تريدون، فقالوا: لا نفعل، نجاء واهم مجتمعون -

فقال عمر بن الخطاب: ايتناهم - وقد كنت زورت كلاماً اردت أن اقوم به فيهم - فلما أن دفعت اليهم ذهبث لأبتدىء المنطق، فقال ليا بوبكر: زويداً حتى أتكم ثم انطق بعد ما أحبيت - فطلق، فقال عمر: فاشيء كنت اردت أن أقوله إلا وقد أتى به او زاد عليه - فقال عبد الله بن عبد الرحمن: فبدأ أبو بكر، فمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أن الله بعث محمداً رسولاً الى خلقه، وشهيداً على امته، ليعبدوا الله ويوحده، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى؛ ويزعمون أنها لحم عنده شافعة، ولحم نافعة؛ وانما هي من حجر منحوت، ونشب منجور، ثم قرأ: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله^١)

^١ هو راوى الخبر
^٢ سورة يونس ١٨.

وقالوا: (ما نعبدهم الا ليتربونا الى الله زلفى) ؛ فغضب على العرب ان يتركوا دين آباءهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتدبيره، والايان به، والمؤاساة له، والصبر معه على شدة اذى قومههم لحم؛ وتكذبهم اياهم؛ وكل الناس لحم مخالف، زار عليهم، فلم يتوشوا لقتلهم وهم وشئب الناس لحم واجاع قومههم عليهم، فمهم أول من عبد الله في الارض وآمن بالله وبالرسل؛ وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده؛ ولا ينازعهم ذلك الا ظالم، وأتم يا معشر الانصار، من لا ينكر فضلهم في الدين، ولا ساقطتهم العظيمة في الاسلام، رضيكم الله انصاراً لدينه ورسوله، وجعل ابيكم هجرة - ويحكم جلة أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا [أحد] بمهزلكم؛ فحق الامراء وأنتم الوزراء، لا تفتتون بشورة، ولا تقضي دوكم الامور - قال: فقام الحجاب بن المنذر بن الجموح، فقال: يا معشر الانصار، املكوا عليكم امركم؛ فان الناس في فيكم وفي هلككم، ولكن بجهتريء مجتريء على خلاكم؛ ولن يصدر الناس الا عن رأيكم، انتم اهل العز والشروة، واولوا العدد والمنعة والتجربة، ذوالباس والنجدة؛ وانا ينظر الناس الى ما تصنعون؛ ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم؛ ويتفض عليكم أمركم؛ [فان] ابي هؤلاء الاما سمعتم؛ فمنا أمير ومنهم أمير -

فقال عمر: هيئات لا يتجمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب ان يؤمروكم و ينجح من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم؛ ولنا بذلك على من ابي من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين؛ من ذابنا عن سلطان محمد و امارته، ونحن أولياؤه وعشيرته اللدلى باطل، او متجانف لاثم، ومتوزط في هلكة، انقام الحجاب بن المنذر فقال: يا معشر الانصار، املكوا على أيديكم، ولا تسمعوا مقاتله هذا وأصحابه فيذهبوا بنبيكم من هذا الأمر؛ فان اباؤكم ما سألتموه، فاجلوهم عن هذه البلاد، وتولوا عليهم هذه الامور؛ فأتهم والله أحق بهذا الامر منهم؛ فانه بأياكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين؛ جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب! اما والله لمن شتمت لنعيد نحا جذعة؛ فقال عمر: اذا يقتلك الله! قال: بل اياك يقتل! فقال ابو عبدة: يا معشر الانصار؛ انكم أول من نصر وآزر؛ فلا تكونوا اول من بدل وغيره - فقام بشير بن سعد ابو النعمان بن بشير فقال: يا معشر الانصار؛ انا والله لمن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين، وسابقة في هذا

الدين، ما اردنا به الارضار بنا وطاعة نبينا، والكدرح لآنفنا؛ فابنغى لنا أن نقتيل على الناس بذلك ولا نبتغى به من الدنيا عرضا؛ فان الله ولى المسرة علينا بذلك؛ الا ان محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحتق به وأولى، وایم الله لا يرانى الله أناز عهم هذا الأمر أبداً، فاتقوا الله ولا تتخالفوهم ولا تنازعوهم! فقال ابو بكر: هذا عمر، وهذا ابو عبیده، فأیما شتم فابيعوا - فقال: لا والله لا تتولى هذا الأمر عليك، فانك افضل المحاجرین وثانى اثنين اذ هما فى الغار، وخليفة رسول الله على الصلاة؛ والصلاة افضل دين المسلمين؛ فمن ذا ينغى له ان يتقدمك او يتولى هذا الامر عليك! البظيدك نبايعك فلما ذهاب لیبایعاه، ستمها لیه بشیر بن سعد، فبایع، فاداه الحباب بن المذر: يا بشر بن سعد: عنتك عتاق؛ ما حوجك الى ما صنعت، أنفست على ابن عمك الامارة! فقال: لا والله؛ ولكنى كرهت ان انازع قوماً حقاً جعله الله لحم-

ولما رأت الاوس ما صنع بشیر بن سعد، وما تدعو الیه قريش، وما تطلب الخزرج، من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض، وفيهم أید ابن حنيفة - وكان احد النقباء: والله لئن وليت الخزرج عليكم مرة لازالت لحم عليكم بذلك الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم محمداً فيها نصيباً أبداً فتوموا فبایعوا أبابكر - فقاموا الیه فبایعوه، فاكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من امرهم - قال هشام: قال أبو مخنف: فحدثني ابو بكر بن محمد الخزاعي، أن أسلم أقبلت بجاعتها حتى تضايقت بهم الكفاك، فبایعوا أبابكر؛ فكان عمر يقول: ما هو الا أن رأيت أسلم فأيقنت بالتصير - قال هشام، عن أبي مخنف: قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من كل جانب يبایعون أبابكر، وكادوا يطؤون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعداً لا تطوه، فقال عمر: اقلوه قتلوا الله! ثم قام على رأسه، فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تذر عَضْدَكَ؛ فأخذ سعد بطيئة عمر،

فقال: والله لو حصصت منه شعره ما رجعت وفي فيك واضحة؛ فقال ابو بكر: محمداً يا عمر! الزنق حاحنا أبلغ - فأعرض عنه عمر - وقال سعد: أما والله لو أن بى قوة ما أتوى على النحوض، لسمعت منى فى أقطارها وسكها زيمراً تجررك واصحابك؛ أما والله إذا لأحتنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير تبوع! اهلونى من هذا المكان، فخلوه، فادخلوه فى داره، وترك اياماً ثم بعث الیه أن أقبل فبایع فقد بايع الناس وبايع فمك؛ فقال: أما والله حتى أرميكم بما فى كنانتي من نبلى، وأخضب سنان رمي، وأضر بكم بسيفى ما ملكته يدي، وأقاكم بأهل بيتى ومن أطاعنى من قومي؛ فلا أفعل، وایم الله

لوأن الجن اجتمعت لكم مع الانس ما يبعثكم، حتى أعرض على ربى، وأعلم ما حسابى۔ فلما أتى ابوبکر بذلک قال له عمر: لاندعہ حتى یبایع۔ فقال له بشیر بن سعد: انه قد حج وأبی؛ ولیس بمبايعكم حتى یقتل، ولیس بمقتول حتى یقتل معه ولذہ وأهل یتة و طائفۃ من عیشرتہ؛ فاتركوه فلیس ترکہ بضارکم؛ انما هو رجل واحد۔ فتركوه وقبلوا مشورة بشیر بن سعد واستصحوه لما بدأ اللحم منه؛ فحان سعد لایصلی بصلاتهم، ولا یجمع معهم ویحج ولا یفیض معهم بافاضتهم؛ فلم یزل كذلك حتى حلک ابوبکر رحمہ اللہ۔

ترجمہ: ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی عمرہ انصاری کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی رحلت ہوئی تو انصار ستیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کہا کہ محمد کے بعد اس کام (امرو لایت) کو سعد بن عبادہ کے سپرد کر دو اور سعد بن عبادہ جو، ان دنوں بیمار تھے انہیں بھی وہاں لے آئے، جب سب جمع ہو گئے تو سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے یا چچا زاد بھائی سے کہا کہ بیماری کی وجہ سے میری آواز تمام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی لہذا تم میری بات سنو اور ان تک پہنچا دو، اسکے بعد سعد نے گفتگو شروع کی اور وہ شخص سعد کی بات کو سن کر بلند آواز سے بیان کرتا رہا تاکہ سب سن لیں۔ سعد نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ انصار اسلام میں درخشاں ماضی کے سبب جو شرف تم لوگوں کو حاصل ہے وہ عرب میں کسی کو حاصل نہیں، محمد تقریباً دس سال اپنی قوم کے درمیان رہے، انہوں نے خدائے رحمن کی عبادت کا حکم دیا اور بتوں کی پرستش سے روکا مگر کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور وہ چند افراد پیغمبر اسلام کا دفاع اور اسلام کی حمایت کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور نہ ظلم و ستم سے بچ سکتے تھے یہاں تک کہ خدا نے تم لوگوں کو عزت و شرف بخشا، اپنے اور اپنے رسول پر ایمان کی نعمت سے نوازا نیز پیغمبر اسلام اور انکے دوستوں کے دشمنوں سے مقابلہ کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی، اور تم لوگوں نے انکے دشمنوں سے اپنا پر ایاد کیلئے بغیر خوب مقابلہ کیا اور سختیاں برداشت کیں یہاں تک کہ عرب نہ چاہتے ہوئے بھی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے اور اطاعت کرنے لگے، خدا نے تم لوگوں کی مدد سے اس سرزمین کو پیغمبر کا مطیع بنایا، اور عرب تم لوگوں کی شمشیر کے خوف سے انکے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب خدا نے انہیں اس حال میں اپنے پاس بلایا تو وہ تم لوگوں سے راضی و خوشنود تھے، لہذا اس امر ولایت و حکومت کو لے لو اور اسے دوسروں کے

حوالے نہ کرو اس لئے کہ یہ صرف تم لوگوں کا حق ہے۔ سب نے کہا کہ آپ کی یہ رائے نہایت مناسب اور بالکل صحیح ہے، ہم آپ کی اس رائے سے اختلاف نہیں کریں گے لیکن ہم اس کام کی ذمہ داری خود آپ پر عائد کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کفایت شعار اور تمام مومنین کے نزدیک موردِ رضایت ہیں۔ اسکے بعد آپس میں گفت و شنید ہونے لگی اور کہنے لگے کہ اگر قریش کے ماجرین اس بات پر راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم پیغمبر کے دیرینہ یار و مددگار، انکے عزیز، اور ہمیشہ سے ان کے دوست ہیں اور اب پیغمبر کی رحلت کے بعد تم لوگ ہم سے اس امر ولایت و حکومت میں جھگڑ رہے ہو تو کیا جواب دینگے؟ تو ایسے میں ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اگر ماجرین نے ایسا کیا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ایک امیر تمہارا ہوگا اور ایک امیر ہمارا اور کسی بھی صورت اس کے علاوہ راضی نہ ہونگے، جب سعد بن عبادہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ تمہاری پہلی غلطی ہوگی۔

جب عمر اس واقعہ سے باخبر ہوئے تو سیدھے ابوبکر کے پاس گئے جو اس وقت پیغمبر کے گھر میں تھے جبکہ علی پوری توجہ کے ساتھ پیغمبر کے غسل و کفن میں مصروف تھے ابوبکر کو پیغام دیا کہ باہر آؤ مگر ابوبکر نے کہا کہ میہاں مصروف ہوں لیکن عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ باہر آؤ ضروری کام ہے یہ سن کر ابوبکر باہر آگئے، عمر نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ انصار تھیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس امر (ولایت و حکومت) کو سعد بن عبادہ کے حوالے کر دیں جبکہ ایک گروہ نے یہ رائے پیش کی ہے کہ ایک امیر تمہارا ہوگا اور ایک امیر ہمارا یہ سن کر ابوبکر، عمر تیز رفتاری سے تھیفہ کی طرف چل دئے راستے میں ابو عبیدہ جراح سے ملاقات ہوئی اور پھر تینوں تھیفہ کی طرف روانہ ہوئے، اتنے میں عاصم بن عدی اور عویم بن ساعدہ سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اس لئے کہ تم لوگ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا مگر ان تینوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے اور انصار کے اجتماع میں جا پہنچے۔ عمر نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو میں نے اپنے ذہن میں کچھ باتیں تیار کر رکھی تھیں اور چاہتا تھا کہ انہیں بیان کروں ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابوبکر نے کہا ٹھرو ذرا صبر کرو پہلے میں اپنی بات کہہ لوں اسکے بعد جو چاہے کہنا، ابوبکر نے بات شروع کی، عمر کا

کہنا ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ سب کچھ ابو بکر نے کہہ دیا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ عبداللہ بن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ ابو بکر نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ خدا نے محمد کو اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اپنی امت کے لئے گواہ بنایا تاکہ وہ خدا کی عبادت کریں اور اسکی وحدانیت پر ایمان لائیں جب کہ یہ وہ وقت تھا کہ وہ کئی خداؤں کی پرستش کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ لکڑی اور پتھروں کے بت خدا کے نزدیک اگلے شفیع اور مددگار ہیں۔ اسکے بعد ابو بکر نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں خدا فرماتا ہے ”اور وہ خدا کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے کہ جو نہ ان کے لئے باعث نقصان ہے اور نہ مفید اور کہتے تھے کہ یہ خدا کے نزدیک ہمارے شفیع ہیں۔“^۱

اور ہم انکی عبادت فقط خدا سے نزدیک ہونے اور اسکے تقرب کے لئے کرتے ہیں^۲ گویا عربوں کیلئے یہ نہایت سخت مرحلہ تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور یہ ماجرین وہ پہلی قوم میں جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہمدردی کی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جب انکی قوم انہیں سخت قسم کی اذیتیں دیتی اور انہیں جھٹلاتی تھی تمام لوگ انکے مخالف اور انکے خلاف قیام کئے ہوئے تھے لیکن یہ اپنی قلت، قوم کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود نہیں ڈرے اور یہ سب سے پہلے افراد تھے جنہوں نے اس سرزمین پر خدا کی عبادت کی اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور یہ لوگ پیغمبر کے دوست اور عزیز ہیں لہذا اب پیغمبر کے انتقال کے بعد وہ اس امر کے زیادہ مستحق ہیں اور جو بھی ان سے لڑائی جھگڑا کرے وہ ظالم ہے اور اسے گروہ انصار کوئی بھی شخص دین کی نصرت کے سلسلے میں تم لوگوں کے درنشاں ماضی کا منکر نہیں ہے۔

خدا نے تم لوگوں کو اپنے دین اور اپنے پیغمبر کا انصار بنایا اور اپنے پیغمبر کی ہجرت کے لئے تم لوگوں کا انتخاب کیا اور انکی اکثر ازواج مطہرہ اور اصحاب تم لوگوں میں موجود ہیں، لہذا سابقہ ماجرین کے علاوہ کوئی شخص بھی ہمارے نزدیک تم لوگوں سے زیادہ

^۱ اس واقعہ کے راوی ہیں۔

^۲ یونس آیت ۱۸

^۳ زمر آیت ۳

عزیز نہیں ہے، پس ہم امیر میں اور تم لوگ وزیر تم لوگوں کے مشورہ کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا جائے گا۔ ایسے میں جاب بن منذر بن جموح کھڑا ہوؤے اور کہا اے گروہ انصار اپنا حق لے لو اس لئے کہ یہ لوگ تم لوگوں کے مرہون منت میں اور کوئی شخص بھی تم لوگوں کی مخالفت کی جرأت نہیں رکھتا اور لوگ تم لوگوں کے حق میں ہی رائے دینگے، تم لوگ ہی مکمل عزت و شرف، قدرت، تجربہ اور شجاعت کامل کے منظر ہو۔ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو (تاکہ وہ ویسا ہی کریں) آپس میں اختلافات نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد اور بہت بہت ہو کر رہ جاؤ گے اگر یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو پھر ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر ان میں سے ہوگا۔

عمر نے کہا کہ دو (تلواریں) ایک نیام میں نہیں رہ سکتیں خدا کی قسم عرب ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ حکومت تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے جبکہ پیغمبر تم لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن ان کے لئے اس بات میں کوئی قباحت نہیں کہ حکومت اور اسکے امور کی ذمہ داری ان افراد کے سپرد کر دی جائے کہ جن سے پیغمبر کا تعلق تھا ہمارے پاس اس سلسلے میں مخالفین کے لئے واضح اور روشن دلیل ہے، اور جو شخص بھی محمد کی ولایت کے سنبھالنے میں جاری مخالفت کرے گا تو وہ گمراہ، خطاکار اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا اس لئے کہ ہم انکے دوست اور انکے خاندان والے ہیں۔

اتنے میں جاب بن منذر کھڑا ہوؤے اور کہا اے گروہ انصار، خبردار اس شخص اور اسکے دوستوں کی باتوں میں نہ آنا یہ چاہتے ہیں کہ اس امر میں سے تمہارے حصے کو ختم کر دیں اور اگر وہ تم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں اپنے علاقہ سے باہر نکال دو اور حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لو کہ تم لوگ ان سے زیادہ اسکے مستحق ہو، اس لئے کہ تم ہی لوگوں کی شمیر زنی کی بدولت لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میں تجربہ کار اور زمانہ کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہوں اگر تم لوگ چاہو تو اس سر نو آغاز کریں۔ عمر نے کہا کہ خدا تجھے ہلاک کرے تو جاب نے جواب میں کہا کہ خدا تجھے بھی ہلاک کرے۔ ابو عبیدہ نے کہا اے گروہ انصار تم لوگوں نے

^۱ دوسری روایت میں حضرت عمر کا یہ جملہ اس طرح ہے ”دو تلواریں ایک غلاف میں نہیں رہ سکتیں“

سب سے پہلے دین کی نصرت اور مدد فرمائی لہذا اسے اپنے اصل راستے سے منحرف کرنے اور تبدیل کرنے میں پہل نہ کرو، نعمان بن بشیر کے والد بشیر بن سعد کھڑے ہو گئے اور کہا اے گروہ انصار! اگر ہمیں اس دین میں درخشاں ماضی اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت حاصل ہے تو یہ کام ہم نے اپنے لئے نہیں بلکہ خدا اور اسکے رسول کی رضا و خوشنودی اور اطاعت کی خاطر کیا ہے، اب یہ نامتقول بات ہے کہ اسکی وجہ سے ہم دوسروں پر اپنی برتری بتائیں ہم نے جو کچھ کیا مال دنیا اکٹھا کرنے کی خاطر نہیں کیا یہ تو ہم پر خدا کا ایک احسان تھا۔

جان لو کہ محمد کا تعلق قریش سے ہے اور انکی قوم اس امر کی زیادہ حقدار ہے خدا نہ کرے کہ ہم ان سے اس امر پر لڑیں خدا سے خوف کرو اور اس بات پر ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ابو بکر نے کہا کہ یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ، ان میں سے جس کی چاہے بیعت کر لو لیکن عمر اور ابو عبیدہ نے کہا کہ جب تک تم موجود ہو ہم اس عمدہ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لئے کہ تم ماجرین میں سب سے بہتر اور پیغمبر کے غار کے ساتھی ہو، تم کو نماز میں پیغمبر کی جانشینی کا شرف حاصل ہے اور نماز مسلمانوں کے دین کا سب سے اہم رکن ہے، پھر کون تم سے زیادہ اس حق اور اس عمدہ کا سزاوار ہو سکتا ہے؟

لہذا اپنا ہاتھ آگے لاؤ تاکہ تمہاری بیعت کی جائے۔ ابھی یہ دونوں ابو بکر کی بیعت کرنا ہی چاہتے تھے کہ بشیر بن سعد نے ان سے پہلے آگے بڑھ کر بیعت کر لی، جناب بن منذر نے بشیر سے کہا: اے بشیر یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، آخر کس چیز نے تمہیں اس کام پر مجبور کیا؟ کیا چچا زاد بھائی کی حکومت کے حد نے؟ کہا ہرگز نہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حق خدا نے انہیں دیا ہے اس میں ان سے نہ لڑوں۔ جیسے ہی قبیلہ اوس والوں نے بشیر بن سعد کا یہ عمل دیکھا اور قریش کی دعوت سنی یہ سمجھ گئے کہ خزرجی (قبیلہ خزرج والے) سعد بن عبادہ کی حکومت چاہتے ہیں تو بعض افراد نے (جن میں اسید بن حضیر جو حریفوں میں سے تھا) بعض سے کہا کہ خدا کی قسم اگر خزرجی ایک دفعہ بھی تم پر حاکم بننے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ تم پر برتری بتائیں گے اور حکومت میں تمہیں کسی قسم کا کوئی

^۱ سعد بن عبادہ بشیر بن سعد کے چچا زاد بھائی تھے۔

حصہ نہ دینگے، اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو بس وہ سب اٹھے اور ابو بکر کی بیعت کر لی، اس طرح وہ پلان جس پر سعد بن عبادہ اور خزرجی متحد ہو گئے تھے خراب ہو کر رہ گیا۔ ابو بکر بن محمد خزاعی کا کہنا ہے کہ قبیلہ اسلم نے بھی اس اجتماع میں حاضر ہو کر ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، عمر کا کہنا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ قبیلہ اسلم کے افراد بیعت کر رہے ہیں تو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا، عبداللہ بن عبدالرحمن کا کہنا ہے کہ ہر طرف سے لوگ ابو بکر کی بیعت کے لئے آ رہے تھے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے کچل جانے کا ڈر ہوا، اسی اثنا میں اس کے چاہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ ذرا ہوشیار کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد بن عبادہ کچل جائیں، عمر نے کہا کہ اسے مار دو کہ خدا اسے ہلاک کرے پھر سعد بن عبادہ کے پاس آ کر کہنے لگے میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کچل کر رکھ دوں اور تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دوں، سعد نے بھی عمر کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم اگر میرا ایک بال بھی کم ہو جاتا تو تمہاری جان بھی سالم نہ رہتی، اسی اثنا میں ابو بکر نے عمر سے کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو یہاں نرمی بہتر ہے اسکے بعد عمر اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ سعد نے کہا کہ اگر مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت و طاقت ہوتی تو مدینے کی گلی کوچوں میں اتنی چیخ و پکار کرتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کہیں نظر نہ آتے، خدا کی قسم میں تمہیں ایسوں کے پاس بھجھتا کہ تم ان کی اتباع کرتے نہ یہ کہ وہ تمہاری اتباع کرتے مجھے یہاں سے لے چلو اور پھر خزرجی اسے اسکے گھر لے گئے۔

حکام نے چند روز تک اس سے کوئی سروکار نہ رکھا اسکے بعد اس کے پاس ایک شخص کے ذریعہ پیغام بھجوایا کہ آکر بیعت کرو کہ تمام افراد اور تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، سعد نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہرگز تمہاری بیعت نہ کرونگا یہاں تک کہ میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں سب کو مار کر ختم کر دوں اور نیزہ کی نوک کو خون سے رنگین کر دوں اور بھرپور طاقت سے تم پر تلوار کا وار کروں اور اپنے دوستوں اور عزیز واقارب کے ساتھ مل کر تم سے لڑوں، خدا کی قسم اگر تمام انس و جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں پھر بھی تمہاری بیعت نہ کروں گا یہاں تک کہ خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اپنا نامہء عمل دیکھ لوں۔ جب یہ جواب ابو بکر کو ملا تو عمر نے کہا کہ جب تک کہ بیعت نہ کرے اسکا پیچھا نہ چھوڑنا لیکن بشیر بن سعد نے کہا کہ وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے بیعت نہیں کریگا چاہے اسے

قتل کر دو اور وہ اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بیٹے اہل خانہ اور قریبی عزیز قتل نہ ہو جائیں اس سے سروکار نہ رکھو کہ وہ تمہارے لئے مضر نہیں ہے وہ ایک شخص ہی تو ہے، انہوں نے بشیر بن سعد کے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور پھر سعد سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ سعد نے ان کی نماز جماعت میں آتا تھا اور نہ ہی اجتماعات میں شرکت کرتا تھا اور جب حج پر جاتا اس وقت بھی انکے ساتھ نہیں ٹھرتا تھا یہاں تک کہ ابو بکر انتقال کر گئے خدا ان پر رحمت نازل کرے۔

تیسرا حصہ

”تقیفہ کے رونما ہونے کی صورت حال“

تمہید

عام طور سے تاریخ میں رونما ہونے والے ہر حادثہ کا پیش خیمہ کوئی نہ کوئی گذرا ہوا واقعہ ہوتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ گذرے ہوئے واقعہ کو آئندہ واقعہ ہونے والے واقعہ کی علت کہا جائے، واقعہ تقیفہ اگرچہ ایک اتفاقی اور ناگہانی حادثہ تھا لیکن گذشتہ عوامل اس کے وقوع پذیر ہونے میں مؤثر تھے۔ روایت ابی مخنف خود اس اہم واقعہ کو تو بیان کرتی ہے مگر اس کے عوامل و اسباب کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتی یا بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ تاریخ طبری نے ابو مخنف کی کتاب تقیفہ میں سے صرف اسی حصہ کو نقل کیا ہے اور اگر ہمارے پاس خود اصلی کتاب موجود ہوتی تو شاید اسکے مختلف پہلوؤں سے مزید واقفیت ہوتی، ہر حال ہر محقق اصل واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اس کے علل و اسباب کی تلاش میں رہتا ہے اور اجمالی طور پر پینیمبر اسلام کے زمانے کے حالات و واقعات سے آگاہی ذہن میں مختلف اعتراضات کا سبب بنتی ہے خاص طور پر جب واقعہ غدیر پر نظر کی جائے۔

اس لئے کہ حدیث غدیر کا شمار متواتر احادیث میں ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنی اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ پینیمبر اسلام نے ۱۰ھ میں حجۃ الوداع کے بعد اٹھارہ ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام افراد کو ٹھرنے کا حکم دیا اور پھر ایک طویل خطبہ پڑھا اور فرمایا ”من کنت مولاه فعلی مولاه“، جسکا میں مولا ہوں بس علیؑ بھی اس کے مولا ہیں، تاریخ کے اس اہم واقعہ کے رونما ہونے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرمؐ کے قول کی صراحت اور بے شمار قرائن حالیہ اور مقالہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ

^۱ اس روایت کی تمام اسناد کو علامہ امینی نے اپنی کتاب ”الغدیر“ میں بیان کیا ہے۔

مولا سے مراد ولایت اور جانشینی ہی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی منصف مزاج اور مخلص محقق اس قدر شواہد اور اذلہ کے باوجود اس بات میں ذرا سی بھی تردید رکھتا ہو۔ پھر آخر کیا ہوا کہ پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد ابھی واقعہ غدیر خم کو دو ماہ اور چند روز ہی گزرے تھے کہ لوگوں نے ہر چیز کو بھلا دیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ ہے وہ انصار جو اسلام میں درخشاں ماضی رکھتے تھے جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی جان و مال تک کی پروا نہ کی وہ سب سے پہلے سقیفہ میں جمع ہو کر خلیفہ اور جانشین پیغمبرؐ کا انتخاب کرنے لگے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی روایات کے مطابق پیغمبرؐ کے چچا عباس بن عبدالمطلب پیغمبر اسلامؐ کی زندگی کے آخری لمحات تک آنحضرتؐ سے یہی پوچھتے رہے کہ کیا آپ کے بعد ولایت ولی عہد می ہمارے خاندان میں ہے؟ اگر ہے تو ہم اسے جان لیں اور اگر نہیں ہے تو لوگوں کو ہمارے بارے میں وصیت کر دی جائے۔

اگر پیغمبرؐ نے حکم وحی سے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا تو اس سوال کا کیا مطلب؟ اور وہ بھی نزدیک ترین فرد کے ذریعے یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستند اور صحیح جواب چاہتا ہے اور فہم چند ادبی عبارتوں اور شاعرانہ گفتگو سے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اس سوال کے مستند اور صحیح جواب کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان واقعات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے جو پیغمبر اسلامؐ کی بعثت سے لے کر واقعہ سقیفہ تک رونما ہوئے، اور ان کے عوامل و اسباب کا بغور جائزہ لیا جائے، پھر سقیفہ کے واقعے کی ابو مخنف کی روایت کی روشنی میں تحقیق کی جائے۔

ہجرت سے لیکر غدیر خم تک کے واقعات۔ ۱۔ پیغمبر اسلامؐ کی ہجرت کے اسباب: پیغمبر اسلامؐ کو اپنی نبوت کے ابتدائی حصہ ہی میں قریش سے تعلق رکھنے والے بدترین دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اور بے انتہا زحمت و مشقت کے بعد بھی صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے ان میں سے اکثر کا تعلق معاشرے کے غریب و فقیر عوام سے تھا جبکہ امیر اور دولت مند افراد آپ کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے اور اسلام کو ختم کرنے کے لئے ہر ممکن کوششیں کرتے رہے لہذا انہوں نے آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ کے پاس

^۱ الارشاد: شیخ مفید ج ۱ ص ۱۸۴، الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۵، الامامة والسياسة: ص ۲۱، السقيفة وفدك: ص ۴۵، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۱۹۳، ۱۹۲

ہجرت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی بلکہ ذرا سی فرصت سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی ملاقات بزرگان مدینہ اور وہاں کے معزز افراد سے ہوئی تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام سے عہد و پیمانہ کیا جسے ”بیعت النساء“ کہا جاتا ہے، شاید اسکے بیعت النساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عہد و پیمانہ میں کوئی جگہ معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ مشرکان قریش نے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن پیغمبر اسلام وحی کے ذریعہ انکے ارادہ سے باخبر ہو گئے لہذا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو پوشیدہ طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ مشرکین آپ کے مکہ سے باہر جانے سے باخبر نہ ہونے پائیں آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور اس طرح حضرت علی نے پیغمبر کی جان پر اپنی جان کو فدا کر دیا اور اطمینان کے ساتھ پیغمبر کے بستر پر لیٹ گئے اور اپنے یقین کامل اور مستحکم ایمان کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی شک و تردید اور خوف و ہراس کا شکار نہ ہوئے اور اپنے آپ کو ایسے خطرہ میں ڈال دیا کہ جس کے بارے میں جانتے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد دشمنوں کے نیزے اور تلواریں مجھ پر ٹوٹ پڑیں گی پیغمبر نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد کے حالات اور پیغمبر کی حمایت میں انصار کا کردار: آخر کار پیغمبر اسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اہل مدینہ نے پیغمبر اور دوسرے تمام مہاجرین کا شاندار استقبال کیا اور پیغمبر اسلام اور دین خدا کی خاطر انکے سخت ترین کینہ پرور دشمنوں یعنی مشرکین مکہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور چ بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوشش اور قربانی سے دریغ نہ کیا، قرآن نے سورہ حشر میں ان کے ایثار و فداکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ مختصر یہ کہ انصار پیغمبر اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی بقاء و ترقی کی خاطر مشرکین قریش سے نبرد آزما ہونے اور اپنے آپ کو سخت ترین جنگوں میں مشغول رکھنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے جو پہلی جنگ مشرکین قریش سے لڑی وہ جنگ بدر تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی، اس کے

^۱ السیرة النبویہ: ابن ہشام - ج ۲ ص ۷۳۔

^۲ تاریخ طبری: ج ۲ ص ۳۷۲، التفسیر الکبیر: ج ۶ ص ۵۰۔

^۳ آیت ۱۹۔

باوجود مشرکین قریش کے ستر افراد کو قتل کر دیا جن میں اکثر سردار قریش تھے اور مسلمانوں کے کل چودہ افراد شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے جن میں آٹھ افراد کا تعلق انصار سے تھے^۱۔ ابھی جنگ بدر کو ختم ہوئے کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ جنگ احد واقع ہو گئی اور اس میں بھی مسلمان، مشرکین کے تیس افراد ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن بعض مسلمانوں کی تساہلی کی وجہ سے جنہیں عینین نامی پہاڑی پر جمے رہنے کو کہا گیا تھا مسلمانوں کے تقریباً ستر افراد شہید ہو گئے^۲۔ معمولاً دو بڑی جنگوں کے درمیان کچھ سر یہ اور غزوات بھی یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ ہجرت کے پانچویں سال تمام دشمنان اسلام متحد ہو گئے اور اسلام کو بڑے ختم کرنے کے لئے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ کا اس طرح محاصرہ کیا کہ پورے مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا تاریخ میں اس جنگ کو جنگ خندق یا جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

لیکن مولا علیؑ کی شجاعت و بہادری اور آپ کی وہ تاریخی ضربت جو آپ نے عمرو بن عبدود (جو عرب کا ایک نامور پہلوان تھا) کے سر پر لگائی تھی اس نے اس جنگ کو مسلمانوں کے حق میں کر دیا اور پھر شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے مشرکین نہایت خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کا محاصرہ ختم کر دیا، مجموعی طور پر پینتھمبر اسلام نے مدینہ ہجرت کے بعد دس سال کے عرصہ میں چوبتر جنگوں کا سامنا کیا جن میں سر یہ اور غزوات بھی شامل تھے، ان تمام جنگوں میں انصار نے اہم کردار ادا کیا یہاں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام نے انصار کی مدد کی وجہ سے کافی ترقی کی اور اسی نصرت و مدد کی وجہ سے پینتھمبر اسلام نے انہیں انصار کے نام سے یاد کیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور اس دوران بعض لوگ تو اسلام کو حق سمجھتے ہوئے مسلمان ہو رہے تھے جبکہ بعض افراد اسلام کی قدرت اور شان و شوکت دیکھ کر یا پھر اس منفعت کے مد نظر مسلمان ہوئے جو انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد حاصل

^۱ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲ ص ۴۶، ۴۵

^۲ الکامل فی التاریخ۔ ج ۱ ص ۵۳۹۔

^۳ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲ ص ۴۹

^۴ الکامل فی التاریخ۔ ج ۱ ص ۵۶۸

^۵ تاریخ یعقوبی۔ ج ۲ ص ۵۰

^۶ الطبقات الكبرى۔ ج ۲ ص ۵۶، (غزوات کی تعداد ۲۷ اور سر یہ کی تعداد ۴۷، غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اکرمؐ خود شریک تھے، سر یہ یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اکرمؐ خود شریک نہیں تھے بلکہ کسی کی سپہ سالاری میں فوج بھیج دیتے تھے)

ہو سکتی تھی۔ بالآخر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اسلام سارے جزیرۃ العرب پر چھا گیا، اہل مکہ نے جب اسلام کے سپاہیوں کی یہ شان و شوکت دیکھی تو ان کے پاس اسلام لانے کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہ تھی! اس وقت مسلمانوں کی تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی لیکن وہ ایمانی لحاظ سے مضبوط نہ تھے اور چند حقیقی مسلمان اور پیغمبرؐ کے مطیع و فرمانبردار افراد کے علاوہ اگر بقیہ تمام افراد کو مصلحتی مسلمان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اب انصار جزیرۃ العرب کے تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ مسلمانوں کے جم غفیر میں ایک چھوٹی سی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے لیکن پیغمبر اسلامؐ ہمیشہ انصار کی حمایت اور ان کی قدر دانی کرتے تھے اس لئے کہ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا، عرصہ دراز تک پیغمبر اسلامؐ کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے ان کی اکثریت باایمان تھی یہاں تک کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی انہیں فراموش نہ کیا اور ان کے سلسلے میں سب کو یہ وصیت فرمائی۔ ”انہم کا نوعیتی الہی اودت الیہا فاحنوا الیٰ محمدؐ و تجاوزوا عن منیٰ عمہ“^۱ ”انصار میرے قابل اعتماد اور ہم راز تھے میں نے ان کے پاس پناہ لی لہذا ان کے نیک افراد کے ساتھ نیکی اور انکے بروں سے درگزر سے کام لینا“ انصار بھی پیغمبر اسلامؐ کی عنایات اور حمایت کی وجہ سے ہمیشہ جوش و خروش سے سرشار رہتے تھے۔

حضرت علیؑ کی جانشینی کے سلسلے میں ابلاغ وحی کی کیفیت: سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلامؐ اس قسم کے جملے ادا کر رہے تھے جن سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپؐ کی وفات کے دن نزدیک میں^۲ نیز حجۃ الوداع میں آپؐ مختلف خطبات میں صریحی یا غیر صریحی طور پر اپنی وفات کے نزدیک ہونے سے باخبر کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں یہ ایک طبعی و فطری بات تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پیغمبرؐ کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے امور کس کی زیر قیادت انجام

^۱ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۶۰ (قریش نہ چاہتے ہوئے بھی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے)

^۲ السیرۃ النبویہ ابن ہشام: ج ۴ ص ۳۰۰، الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۲۵۱، ۲۵۰، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۲، نبج البلاغہ: خطبہ ۶۸، ص ۵۲

^۳ سورہ مبارکہ نصر: آیت ۱ (جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آجائے گی)

^۴ الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۳، ۱۹۲۔

^۵ الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۸۱۔

پائیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر ہر قوم و قبیلے کی یہی کوشش تھی کہ پیغمبر اسلام کا جانشین ان میں سے ہو اور اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو اس امر کا زیادہ سزاوار سمجھتے تھے اور اسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام مختلف مواقع پر حضرت علیؑ کی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے لیکن اب تک جو اعلان ہوا تھا معمولاً وہ بہت ہی کم افراد کے سامنے ہوا لہذا غدیر خم کے موقع پر یہ وحی آئی کہ اس بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کر دیا جائے اور حضرت علیؑ کی جانشینی کا واضح اعلان کیا جائے، وحی کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام مناسب موقع کی تلاش میں تھے تاکہ اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا جاسکے لیکن چونکہ پیغمبر اسلام اس وقت کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھے لہذا ایسے ماحول کو ابلاغ وحی کے لئے مناسب نہیں سمجھتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ پہلے اچھی طرح میدان ہموار ہو جائے اور نہایت مناسب موقع ملتے ہی وحی کے اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، البتہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ وحی الہی نے صرف حضرت علیؑ کی خلافت اور جانشینی کے اعلان کا حکم دیا تھا اور اسکے اعلان کے لئے مناسب موقع کو پیغمبر اسلام کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا^۱ اب اگر بعض روایات^۲ اس بات کی نشاندہی کرتی ہوں کہ پیغمبر اسلام ابلاغ وحی کے سلسلے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے تو اس کا مقصد ہرگز کوتاہی نہیں ہے جیسا کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ پیغمبر پر پہلے ہی وحی نازل ہوگئی تھی لیکن اسکا وقت معین نہیں کیا گیا تھا۔

لہذا پیغمبر اسلام ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے اور جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آیہء تبلیغ نازل ہوئی^۳ اور یہ کہ اس سلسلے میں پہلے ہی وحی آپؐ کی اور پیغمبر اسلام مناسب موقع کی تلاش میں تھے اسکے لئے آیہء تبلیغ خود منہ بولنا ثبوت ہے اس لئے کہ آیت میں کہا گیا ہے ”اے رسول! جو کچھ آپ پر وحی کی جا چکی ہے اسے پہنچادیں“ اور اس کے بعد آیت تہدید کرتی ہے کہ اگر اس کام کو انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا یعنی یقینی طور پر اس سلسلے میں آپ پر پہلے کوئی وحی ضرور نازل ہوئی ہے جب ہی تو

^۱ جیسے، حدیث طبر، منزلت وغیرہ۔

^۲ المیزان فی تفسیر القرآن-ج ۴۶

^۳ تفسیر عیاشی-ج ۱ ص-۳۶۰، بحار الانوار-ج ۳۷ ص ۱۶۵، جامع الاخبار ص ۱۰۔

^۴ ارشاد-ج ۱ ص ۱۷۰۔

^۵ سورہ مبارکہ مائدہ آیت ۶۷

آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اسے ہونچا دیجئے اور آیت میں جو تہدید موجود ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام مختلف اسباب کی بنا پر ابلاغ وحی کو مناسب موقع کے لئے چھوڑے ہوئے تھے اور اسکے بعد آیت میں ارشاد قدرت ہے ((واللہ یعلمک من الناس)) ”یعنی خدا آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا“۔ اس آیت اور پیغمبر اسلام کے ابلاغ وحی کی کیفیت پر غور کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت کس قسم کے حالات درپیش تھے اور معاشرہ کس نہج پر تھا کہ پیغمبر اسلام نے ابلاغ وحی میں مناسب موقع تک تاخیر کر دی؟ اگر اس سوال کا صحیح اور درست جواب مل جائے تو اس سلسلے میں اٹھنے والے بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب دیا جاسکتا ہے اور ہمیں اس وقت کے مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی حالات کے بارے میں کافی حد تک معلومات ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ان سوالات کے صحیح جوابات جاننے کے لئے ہم اس دور کے مسلمانوں کے کچھ اہم سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں بحث اور تحقیق کرتے ہیں۔

۱۔ نئے مسلمانوں کی اکثریت: اگرچہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں مسلمانوں کی تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی مگر ان میں اکثریت نئے مسلمانوں کی تھی، اگرچہ ان میں ایسے افراد بھی تھے جو پختہ ایمان رکھتے تھے لیکن ایسے افراد کی تعداد ان افراد کے مقابلے کچھ بھی نہ تھی جو صلابت ایمانی کے مالک نہ تھے اس لئے کہ بعض افراد اپنے مفاد کی خاطر مسلمان ہوئے تھے تو بعض اقلیت میں رہ جانے کی وجہ سے اور ان کے پاس مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور بعض افراد ایسے بھی تھے جو آخری دم تک اسلام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے اور جب لڑنے کے قابل نہ رہے تو پھر دوسرا راستہ اپنالیا۔ ابوسفیان اور اس کے ماننے والے اسی قسم کے افراد تھے اور فتح مکہ میں انکا شمار طلقاً (آزاد شدہ) میں ہوتا تھا لہذا ایسی صورت حال میں واضح سی بات ہے کہ اس امر عظیم کو پہنچانا کوئی آسان کام نہ تھا بلکہ یہ بہت سی مشکلات کا پیش نیچہ بن سکتا تھا۔

^۱ اس روایت کی روشنی میں جو یہ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، جیسے روایت ابن اسحاق میں ہے کہ ”ارتد العرب“ (عرب مرتد ہو گئے) السیرة النبویہ: ابن ہشام، ج ۴ ص ۳۱۶۔

۲۔ مسلمانوں کے درمیان منافقین کا وجود: پیغمبر اسلام کے دور میں ایک سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے درمیان منافقین کا وجود تھا یہ گروہ ظاہری طور پر مسلمان تھا مگر باطنی طور پر اسلام پر کسی قسم کا اعتماد نہ رکھتا تھا بلکہ موقع ملتے ہی اسلام کو نقصان پہنچاتا اور مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنتا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں مختلف سوروں میں سخت ترین لہجہ میں ان سے خطاب کیا ہے جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، حشر اور منافقون نیز مجموعی طور پر قرآن میں بیسیس مقامات پر کلمہ نفاق استعمال ہوا ہے۔ یہ افراد جن کی تعداد جنگ احد میں تمام مسلمانوں کی ایک تہائی تھی ’عبداللہ بن ابی‘ کی سرکردگی میں جنگ کرنے سے الگ ہو گئے اور مسلمانوں میں تفرقہ کا باعث بنے کہ سورہ منافقون انہیں لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اب آپ خود سوچیں کہ جبکہ نہ ابھی اسلام کے اس قدر طرفدار موجود ہیں اور نہ اس کے پاس کوئی خاص اقتدار ہے اور اعتقاد کو چھپانے کا بھی کوئی خاص مقصد دکھائی نہیں دیتا اس کے باوجود مسلمانوں کی کل آبادی میں سے ایک تہائی تعداد منافقین کی تھی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اسلام مکمل طور سے برسر اقتدار آگیا اور سارے جزیرۃ العرب پر چھا گیا تھا تو ان کی تعداد کس قدر بڑھ چکی ہوگی۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ اس گروہ کی مخالفت سے دوچار رہتے تھے اور خاص طور پر حجۃ الوداع میں یہ تمام افراد پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے اور یہ بات واضح و روشن تھی کہ یہ لوگ کسی بھی صورت حضرت علی کی خلافت کو قبول نہ کریں گے اور فتنہ و فساد پھیلائیں گے اور امنیت خطرہ میں پڑ جائے گی اور اس طرح خود اسلام اور قرآن کو نقصان پہنچے گا لہذا ایسی صورت حال کے پیش نظر پیغمبر اسلام کا فکر مند ہونا خالی از امکان نہ تھا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات تک منافقین کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ حضرت عمر آپ کی وفات کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منافقین یہ خیال کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام وفات پا گئے ہیں اور اسی طرح بعض تاریخی کتابیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اسامہ کے جوان ہونے پر اعتراض کر کے ان کی سرداری سے انکار کرنے والے افراد منافقین ہی تھے یہ گروہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا لیکن نہیں معلوم آخر کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام کی

^۱ سنی اور شیعہ تفاسیر اس چیز کو بیان کرتی ہیں۔

^۲ انساب الاشراف ج ۲ ص ۷۴۲۔

^۳ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۸۴، الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۵۔

وفات کے بعد خلفاء ثلاثہ کے لئے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئی اور یہ گروہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کیا ہینمبر کی وفات کے بعد یہ سب کے سب ایک دم بالکل سچے مسلمان ہو گئے تھے یا کوئی مصاحت ہو گئی تھی یا پھر ایسے افراد برسراقتدار آگئے تھے کہ جو منافقین کے لئے کسی بھی طرح مضر نہ تھے!؟

۳۔ بعض افراد کی حضرت علی سے کینہ پروری: عربوں کی ایک نمایاں خصلت کینہ پروری ہے اور اس بات کے پیش نظر کہ حضرت علی نے ابتداء اسلام ہی سے متعدد جنگوں میں شرکت کی اور بہت سے افراد آپ کے دست مبارک سے قتل ہوئے اور ان مقتولین کے ورثاء مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اور یہ افراد شروع سے ہی اپنے دلوں میں حضرت علی کی طرف سے کینہ رکھتے تھے لہذا یہ امکان تھا کہ یہ لوگ ہرگز آپ کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے۔

یہ کہنا کہ یہ لوگ سچے مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ماضی کے تمام واقعات و حوادث کو بھلا دیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عربوں کی خصلت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں خاص طور پر اس زمانے کے عربوں سے، مثال کے طور پر جب سورۃ منافقون نازل ہوا اور عبداللہ بن ابی (جو منافقین کا سردار تھا) رسوا ہو گیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ہینمبر اسلام سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو خود ہی قتل کر دوں اس لئے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اسے قتل کرے اور میں اس کا کینہ اپنے دل میں رکھوں^۱۔

صدر اسلام میں اس قسم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو صرف یہی ایک مثال کافی ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی اس بات پر راضی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دے لیکن کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو اسکا کینہ اپنے دل میں لئے رکھے، اس واقعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آخر بعض افراد حضرت علی سے کینہ کیوں رکھتے تھے۔

^۱ تاریخ ادبیات عرب ص ۳۵۔

^۲ تفسیر طبری ج ۱۴ جز ۲۸، ص ۱۴۸۔ (حدیث ۲۶۴۸۲)

۴۔ حضرت علیؑ کے جوان ہونے پر اعتراض: بعض افراد دور جاہلیت کے انکار رکھنے کی وجہ سے کسی بھی صورت میں اس بات پر راضی نہ تھے کہ وہ اپنے سے کم سن ایک جوان کی اطاعت کریں یہ لوگ ایک جوان کی حکومت کو اپنے لئے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک روز میں حضرت عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ وہ (حضرت علیؑ) تمام افراد میں اس امر خلافت کے سب سے زیادہ سزاوار تھے لیکن ہم دو چیزوں سے خوفزدہ تھے ایک یہ کہ وہ کم سن ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ فرزندان عبدالمطلب کو دوست رکھتے ہیں! دوسری مثال یہ کہ جب حضرت علیؑ کو زبردستی ابوبکر کی بیعت کے لئے مسجد میں پکڑ کر لائے اور ابو عبیدہ نے دیکھا کہ حضرت علیؑ کسی بھی صورت بیعت نہیں کر رہے ہیں تو اس نے حضرت علیؑ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ کم سن ہیں اور یہ آپ کی قوم کے بزرگ ہیں اور آپ ان کی طرح تجربہ کار نہیں ہیں لہذا ابوبکر کی بیعت کر لیں اور اگر آپ آئندہ زندہ رہے تو آپ صاحب فضل و معرفت متدین، رسولؐ کے قریب ترین فرد ہونے کی وجہ سے اس امر کے لئے سب سے زیادہ سزاوار ہیں^۲، تو حضرت علیؑ کو امر حکومت کا سب سے زیادہ سزاوار اور مناسب سمجھنے کے باوجود اس بات کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے کہ ایک جوان ان پر حکومت کرے۔

اس چیز کا مشاہدہ زید بن اسامہ کے لشکر میں بھی کیا جاسکتا ہے جب پیغمبر اسلامؐ نے اسامہ کو ایک ایسے فوجی دستہ کی سرداری کے لئے منتخب کیا کہ جس میں قوم کے بزرگان بھی شامل تھے تو بعض افراد نے پیغمبرؐ کے اس انتخاب پر اعتراض کیا جب پیغمبرؐ کو اس اعتراض کا پتہ چلا تو آپ غصہ ہوئے، نمبر پر تشریف لائے اور فرمایا: کہ تم لوگ اس سے پہلے اس کے والد کے انتخاب پر بھی اعتراض کر چکے ہو حالانکہ یہ اور اس کے والد سرداری کی لیاقت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں^۳۔ اگرچہ ایک محاذ سے اس کی وجہ حد بھی ہو سکتی ہے کیوں کہ جب ان افراد نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ایک جوان ”حضرت علیؑ“، جیسا کہ جو اس قدر صلاحیت اور

^۱ السقیفہ وفدک، ص ۷۰، ۵۲

^۲ الامامة والسياسة: ص ۲۹۔

^۳ السيرة النبوية: ابن بشام ج ۴ ص ۳۰، ۲۹۹۔ الطبقات الكبرى- ج ۱ ص ۲۴۹، ۱۹۰، تاریخ یعقوبی - ج ۲ ص ۱۳، الكامل فی التاريخ - ج ۲ ص ۵۔

لیاقت رکھتا ہے کہ رسول خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور پیغمبر کے چلے جانے کے بعد یہی جوان ہمارا امیر اور حاکم ہوگا تو شدت سے آپ سے حد کرنے لگے۔

۵۔ پیغمبر اسلام کے احکام کی نافرمانی: مسلمانوں کے درمیان بعض ایسے افراد بھی تھے کہ جو پیغمبر اسلام کی اطاعت بعض شرائط کے ساتھ کیا کرتے تھے جب تک پیغمبر کی اطاعت انکے لئے مضر نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کوئی ایسا حکم دیتے کہ جو انکی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا یا یہ کہ وہ اپنی ناقص عقل سے اس کی مصلحت درک نہیں کر پاتے تھے تو کھلے عام یا مخفی طور پر اس سے سر پیچی کرتے تھے، مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ فرائض کو انجام دینے سے بعض افراد نے مخالفت کی، پیغمبر اسلام نے حج کے دوران فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کے لئے جانور نہیں لایا تو وہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دے اور جو اپنے ساتھ جانور لائے ہیں وہ اپنے احرام پر باقی رہیں، بعض افراد نے اس امر کی اطاعت کی اور بعض افراد نے مخالفت کی اور ان مخالفین میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے اور اسکی دوسری مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر کا اعتراض کرنا ہے، اسی کی ایک اور مثال اسامہ کی سرداری پر اعتراض^۱ اور انکے ساتھ جانے سے انکار کرنا ہے۔

جبکہ پیغمبر بار بار اس امر کی تاکید کر رہے تھے کہ ماجرین اور انصار سب کے سب اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جائیں لیکن بعض بزرگ ماجرین نے مختلف بہانے بنا کر اس امر کی مخالفت کی^۲ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی کی جنہوں نے آپ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اسامہ کے لشکر میں شرکت نہیں کی^۳۔ نیز اس کی ایک اور مثال نوشتہ لکھنے کا واقعہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں پیش آیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے

^۱ الطبقات الكبرى - ج ۱ ص ۱۸۷، ارشاد - ج ۱ ص ۱۷۴

^۲ ارشاد - ج ۱ ص ۱۷۴

^۳ تاریخ طبری: ج ۲ ص ۶۳۴

^۴ السیرہ النبویہ: ابن ہشام ج ۴ ص ۲۹۹-۳۰۰، الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۱۹۰۔

^۵ ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴، ۱۸۳۔

^۶ السقیفہ وفدک: ص ۷۵، ۷۴۔

^۷ الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۴۔ انساب الاشراف - ج ۲ ص ۷۳۸، تاریخ طبری - ج ۳ ص ۱۹۲۔

ایک ایسی چیز لکھ دوں جسکے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو گے! لیکن حضرت عمر نے کہا کہ پیغمبرؐ ہذیان بک رہے ہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض افراد نے کہا کہ بات وہی قابل قبول ہے جو پیغمبرؐ نے کہی ہے اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر اور بعض دوسرے افراد پیغمبرؐ کے امر کی مخالفت کرتے ہوئے آپؐ پر ہذیان کی تہمت لگا رہے تھے!!! جس کے بارے میں قرآن نے صریحی طور پر فرمایا: ”ما یطق عن الھوی“^۱۔ گذشتہ بیان کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ آخر پیغمبر اسلامؐ ابلاغ وحی کے سلسلے میں کسی مناسب موقع کی کیوں تلاش میں تھے؟ یقیناً صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلامؐ مسلمانوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ انکی مخالفت کرینگے یعنی اگر وہ حضرت علیؑ کی جانشینی اور خلافت کا اعلان کریں تو بعض لوگ کھلم کھلا پیغمبرؐ کے مد مقابل آجائیں گے اور ہرگز اس امر پر راضی نہ ہونگے لیکن آیہ تبلیغ کے آخر میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کو اطمینان دلایا کہ خداوند عالم آپ کو محفوظ رکھے گا یعنی خدا آپ کو لوگوں کے شر اور ان کی علنی مخالفت سے محفوظ رکھے گا۔

اس بات کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو جابر بن عبد اللہ انصاری اور عبد اللہ بن عباس سے تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے ”تخوف رسول اللہ ان یقولوا حامی ابن عمہ وان تطغوا فی ذلک علیہ“^۲، یعنی پیغمبرؐ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ پیغمبرؐ نے یہ کام اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت میں کیا ہے اور اس طرح سرکشی کرینگے، اگرچہ بعض ہنہوں میں ”حامی“ کی جگہ خابی اور ”تطغوا“ کی جگہ تطغوا آیا ہے کہ ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبرؐ کا خوف لوگوں کے طغون کی وجہ سے تھا، اگر یہ لفظ بھی ہو تو تب بھی ہماری گذشتہ بات پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ چیز بعید ہے کہ پیغمبرؐ محض لوگوں کے طغون سے بچنے کی خاطر ابلاغ وحی کو کسی مناسب موقع کے لئے ٹال رہے ہوں، ظاہراً تطغوا والی عبارت زیادہ صحیح ہے، یعنی پیغمبرؐ کو علنی مخالفت اور سرکشی کا خطرہ تھا۔ ہماری اس وضاحت

^۱ السقیفہ والحدک: الجوبیری ص ۷۳

^۲ سورہ مبارکہ نجم: آیت ۳ (پیغمبر ہرگز اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے)۔

^۳ تفسیر عیاشی - ج ۱ ص ۳۶۰

^۴ تفسیر عیاشی - ج ۱ ص ۳۶۰ کا حاشیہ، تفسیر میزان ج ۶ ص ۵۴۔

کے بعد اس اعتراض کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر آیت کی مراد یہ تھی کہ ولایت علیؑ کا اعلان کرو اور پھر خدا نے پیغمبرؐ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا تو پھر کیونکر حضرت علیؑ پیغمبرؐ کی وفات کے بعد خلافت پر نہیں پہنچ پائے مگر کیا ممکن ہے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا؟! اس کا جواب یہی ہے کہ وحی الہی نے وعدہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلامؐ کو لوگوں کی کھلم کھلا مخالفت اور سرکشی سے محفوظ رکھے گا اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ روایات غدیر اس بات کی شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آیت میں کہا گیا ہے ”واللہ یعصمک من الناس“ یعنی خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اس سے مراد بھی وہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے کہ خدا رسولؐ کو لوگوں کی علنی مخالفت سے محفوظ رکھے گا اور آیت میدیہ نہیں کہا گیا ”واللہ یعصمہ من الناس“ کہ خدا اسے (یعنی حضرت علیؑ کو) لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ ہم اس آیت کو حضرت علیؑ کی ظاہری خلافت کے لئے وعدہ الہی قرار دیدیں۔

غدیر خم کے بعد اہل بیت کے خلاف سازشیں: غدیر کے واقعہ نے مسلمانوں اور اسلامی معاشرہ کے لئے واضح طور پر ان کے آئندہ کا وظیفہ بیان کر دیا تھا جو لوگ خدا اور رسولؐ کے مطیع و فرمانبردار تھے انہوں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا اور جو لوگ اندرونی طور پر اس کے مخالف تھے مگر اس وقت اس کا اظہار کرنے کی قوت نہ رکھتے تھے انہوں نے بھی ظاہری طور پر اسے قبول کر لیا اور حضرت علیؑ کو ان کی جانشینی پر مبارک باد پیش کی اور اس کی واضح مثال حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا وہ معروف جملہ ہے ”بئج بنج لک یا بن ابی طالب“۔

جو لوگ حضرت کی جانشینی اور خلافت کے مخالف تھے اور حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اگرچہ ظاہری طور پر اسے قبول کر چکے تھے مگر باطنی طور پر بہت سخت پریشان اور فکر مند تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح حضرت علیؑ کو راستے سے ہٹا کر خود حکومت پر قابض ہو جائیں اور اس بات پر بہت سے ثواب موجود ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

^۱ فخر رازی نے اس اعتراض کو آیہ اكمال کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔
^۲ الغدير: ج ۱ ص ۱۱، التفسير الكبير: ج ۴ ص ۴۰۱ (۱) فرزند ابو طالب آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے)

اول: عام شواہد۔ پیغمبر اسلامؐ واقعہ غدیر کے بعد اکثر حضرت علیؑ کی جانشینی اور آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ اہل بیت کے سلسلے میں وصیت فرماتے تھے اور مسلسل لوگوں کو اپنے چلے جانے کے بعد کے خطرات سے آگاہ کر کے اتمام حجت کر رہے تھے اور اس کی روشن مثال وہ حدیث ہے جو اکثر شیعہ اور سنی احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ارشاد فرمایا: (أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم) یعنی قتنے پے در پے اور مسلسل تاریک راتوں کی طرح آئیں گے اکثر روایات کے الفاظ یہی ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ اس جگہ کی تکرار اس رات زیادہ کر رہے تھے کہ جب آپ اہل بیعت کے لئے استغفار کرنے گئے ہوئے تھے آخر اسلامی معاشرے میں ایسا کونسا حادثہ رونما ہوا تھا اور کس قسم کے حالات پیش آنے والے تھے جو اس قدر دلوز کلمات پیغمبرؐ کی زبان سے جاری ہوئے تھے اور وہ بھی زندگی کے آخری دنوں میں اور ان تمام تر زحمتوں اور مشقتوں کے بعد جو خداوند متعال کے قوانین کے مطابق اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں آپ نے برداشت کیں، پیغمبر اسلامؐ کی زبان سے یہ جگہ سننے کے بعد ایک باایمان مسلمان کا دل غم و اندوہ سے پر ہو جاتا ہے اور وہ آہ سرد کھینچتا ہے آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ پیغمبر اسلامؐ اتھک محنت کے بعد کم از کم اطمینان اور آرام و سکون کے ساتھ اس امت سے رخصت ہو کر اپنے پروردگار عالم کی طرف رحلت کر جاتے۔

پیغمبر اسلامؐ کے اس قسم کے بیانات درحقیقت ان سازشوں کی طرف اشارہ تھے کہ جو بعض لوگ مخفی طور پر اسلام کو اسکے اصل محور سے ہٹانے کے سلسلے میں کوشاں تھے گویا آپ آئندہ اٹھنے والے قتنوں کی پیش گوئی کر رہے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنہ گر کون تھے اور انکے مقاصد کیا تھے؟ یہاں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تاریخی حوالوں کے ذریعہ ان فتنہ گروں کی نشاندہی کریں۔ دوم بنی امیہ اور انکے ہم خیال افراد کی سازشیں۔ بنی امیہ ہمیشہ اپنے آپ کو حکومت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس سلسلے میں بنی ہاشم سے نزاع کرتے رہتے تھے اسی وجہ سے اعلانِ بعثت کے بعد شدت سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے یہاں تک پیغمبرؐ کے

^۱ الطبقات الكبرى، ج ۱ ص ۲۰۴۔ انساب الاشراف، ج ۳ ص ۷۱۶۔ تاریخ طبری، ج ۳ ص ۱۹۸، ارشاد، ج ۱ ص ۱۸۱۔ الکامل فی التاريخ، ج ۲ ص

خلاف سازشیں کر کے لوگوں کو آپ کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ کیا لیکن اسکا نتیجہ ذلت و خواری کے ساتھ شکست اور مجبور ہو کر اسلام قبول کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوا مگر حکومت کا نشہ انکے اندر پھر بھی اپنی جگہ باقی رہا۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک پیغمبر اسلام زندہ ہیں انکی تمنائیں اور آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتیں لہذا وہ لوگ پیغمبر اسلام کے انتقال کے منتظر تھے لیکن کیوں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے لہذا یہ جانتے تھے کہ پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد حکومت کو ہاتھ میں نہیں لیا جاسکتا ایسے میں ضرورت تھی کہ وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لئے ایک طویل پلان ترتیب دیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا یہ بات صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ بہت سے شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

۱۔ دینوری اور جوہری کا کہنا ہے کہ جب بعض افراد نے سقیفہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی تو بنی امیہ حضرت عثمان بن عفان کے گرد جمع ہو کر ان کی خلافت پر اتفاق نظر رکھتے تھے یہ چیز خود اس بات کی شاہد ہے کہ بنی امیہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس منصب کے لئے حضرت عثمان کو پیش کیا جو بنی امیہ کے درمیان تقریباً ایک معتدل شخص تھے اور دوسرے افراد کی طرح سابقہ بد کرداری سے برخوردار نہ تھے۔ اس لئے انہیں کو اس وقت اس امر کے لئے بہترین فرد سمجھتے تھے، اگرچہ ہماری نظر میں یہ اجتماع اس وقت کسی خاص حقیقت پر مبنی نہ تھا بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ فقط ایک سیاسی کھیل تھا تاکہ آئندہ کے لئے میدان کو ہموار کیا جائے جسکا شاہد یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ بنی امیہ عثمان کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو کہا کہ آخر تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آؤ اور حضرت ابوبکر کی بیعت کرو تو اس مجمع میں سب سے پہلے حضرت عثمان اور پھر تمام بنی امیہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔^۲

جوہری سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تو ابوسفیان نے کہا کہ پہلے حکومت قبیلہ تیم کے پاس چلی گئی جبکہ انکا حکومت سے کیا تعلق؟ اور پھر قبیلہ عدی میں جا کر اپنے مرکز و محور سے دور ہو گئی اور اب یہ اپنی صحیح جگہ واپس آئی ہے لہذا اسے

^۱ الامامة والسياسة۔ ص ۲۸

^۲ السقیفہ وفدک ص ۶۰

^۳ "اجتمعت بنو امیہ الی عثمان بن عفان"

^۴ الامامة والسياسة۔ ص ۲۸۔ السقیفہ و فدک۔ ص ۶۰۔

مضبوطی سے تھامے رکھو یہ روایت اس قدر گویا ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو آخر ابوسفیان نے شروع ہی میں حضرت ابوبکر کی بیعت کیوں نہ کی؟ اور حضرت علیؑ کے پاس جا کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ابوبکر کے خلاف مدینہ کو لشکروں سے بھر دوں^۱۔ اس سوال کا جواب بعض افراد نے اسے قبیلہ پرستی کے تعصب کہہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ابوسفیان نے قبیلہ پرستی کے تعصب کی بنا پر یہ کام کیا تھا جیسا کہ پہلی نظر میں اس قسم کا ہی پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امر کی علت کوئی دوسری چیز تھی اور وہ یہ کہ ابوسفیان بنی امیہ کے نہایت چالاک اور ہوشیار لوگوں میں سے ایک تھا لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے کوئی خاص اور بلند مقاصد رکھتا تھا۔

ممکن ہے کہ اس کام سے اس کا مقصد ایک ساتھ کئی چیزیں حاصل کرنا ہو، ایک یہ کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کی مخالفت کر کے ان کی طرف سے کچھ امتیازات چاہتا تھا اور اگر وہ حضرت علیؑ کو حضرت ابوبکر کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس جنگ کے فاتح بنو امیہ اور ابوسفیان ہوتے اس لئے کہ اس کا مقصد ان دونوں گروہوں کو لڑا کر کمزور کرنا اور بنی امیہ کی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا یا کم از کم وہ حضرت ابوبکر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ انکی بیعت اس صورت میں کرے گا جبکہ وہ اس کے لئے کسی امتیاز کے قائل ہوں اور درحقیقت وہ اس امر میں کامیاب بھی ہوا اور اس طرح اس نے کافی مالی فائدہ بھی اٹھایا جیسا روایت کے بقول ابوسفیان جب زکات وصول کر واپس پلٹا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے کہنے سے یعنی جمع شدہ زکوٰۃ تھی سب کی سب ابوسفیان کی فتنہ گری کو روکنے کے لئے اسے بخش دی اور اس طرح وہ بھی اس پر راضی ہو گیا^۲ اسکے علاوہ اس چیز میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوئی کہ حکومت میں کوئی عہدہ اپنے بیٹے معاویہ کے لئے مخصوص کر سکے، اس وضاحت کے بعد اس چیز کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت علیؑ نے ابوسفیان کی پیش کش کو ٹھکرا کر اسے اپنے سے کیوں دور کیا اور فرمایا: خدا کی قسم تو اس بات سے

^۱ السقیفہ وفدک ص ۳۷

^۲ السقیفہ وفدک: ص ۳۷ و تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۰۹۔

^۳ کتاب ”عبداللہ ابن سبا“ علامہ عسکری، ج ۱ ص ۱۰۱۔

^۴ السقیفہ وفدک ص ۳۷

^۵ تاریخ طبری۔ ج ۳ ص ۲۰۹

فقط فتنہ پروری چاہتا ہے تو ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا ہے مجھے تیری ہمدردی اور خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے! حضرت علیؑ کے خطبات سے اس بات کو باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ ابو سفیان کا اصل مقصد شر اور فساد پھیلانا تھا اور قبیلہ پرستی تعصب جیسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس واقعہ سے متعلق اکثر روایات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بنی امیہ میں فقط ابو سفیان، حضرت ابو بکر کی بیعت کا مخالف تھا جیسا کہ جب وہ مسجد میں بنی امیہ کے اجتماع کے درمیان گیا اور انہیں حضرت ابو بکر کے خلاف قیام کی دعوت دی تو کسی نے بھی اسکا مثبت جواب نہ دیا! اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مخالفت اور قیام کی دعوت محض ایک دکھاوا تھا اس لئے کہ بنی امیہ کے درمیان ابو سفیان کی حیثیت اور لیڈری غیر قابل انکار چیز ہے اور یہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ بنی امیہ ابو سفیان کے قول پر کان نہ دھریں اور اسے منفی جواب دیدیں۔ اس چیز کو حضرت علیؑ کے ابو سفیان کی لشکر جمع کرنے والی گفتگو سے سمجھا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس نے اس گفتگو میں بڑے اعتماد کے ساتھ مدینہ کو لشکروں سے بھر دینے کو کہا تھا اور حضرت علیؑ کے اس جواب سے بھی یہ چیز سمجھی جاسکتی ہے کہ ابو سفیان اس پیش کش میں کس حد تک سنجیدہ تھا۔

بنی امیہ اس چیز کو جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے فوراً بعد انکے لئے میدان اس قدر ہموار نہیں ہوگا کہ وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، لہذا اس فتنہ پروری سے ان کا مقصد اپنے لئے میدان ہموار کرنا اور حکومت کے حصول کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھانا تھا اور درحقیقت حضرت ابو بکر کی خلافت کو قریش سے بنی امیہ کی طرف خلافت کے منتقل ہونے کے لئے ایک اہم پہل سمجھتے تھے اسی لئے اس سے موافق تھے اور اسکی مدد تک کرتے تھے اگرچہ تاریخی تحریفات کی وجہ سے ان کے تعاون کی فہرست بیان کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن بعض قرائن اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں جیسے پیغمبر کے انتقال کے دن حضرت عمر، یقین کے ساتھ پیغمبر کے انتقال کا انکار کر رہے تھے اور جیسے ہی حضرت ابو بکر پہنچے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی زبان سے قرآن کی آیت

^۱ تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۹، ارشاد ج ۱ ص ۱۸۹۔
^۲ الارشاد ج ۱ ص ۱۹۰۔ (فحرضہم علی امر فلم ینہضوا لہ)
^۳ السقیفہ وفدک: ص ۳۷، تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۹۔

سن کر پیغمبرؐ کے انتقال کا یقین کر لیا یہ بات واضح تھی کہ اس کام سے حضرت عمر کا مقصد فقط حضرت ابوبکر کے پہنچنے تک حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ فقط حضرت عمر ہی پیغمبرؐ کے انتقال کے منکر نہ تھے بلکہ حضرت عثمان بھی پیغمبرؐ کا انتقال نہ ہونے کے دعویدار تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں یہ تمام چیزیں انکی آپسی ساز باز اور اتفاق رائے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خلاصہء کلام یہ کہ پیغمبر اسلامؐ کی وفات کے بعد حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوششیں اس زمانے کے آگاہ افراد سے ہرگز پوشیدہ نہ تھیں جیسا کہ انصار اس بات کو بخوبی جانتے تھے اسی لئے جناب بن مذر نے تقیفہ میں حضرت ابوبکر سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکار کیا تھا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔

لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے بعد وہ لوگ برسر اقتدار آجائیں کہ جن کے باپ دادا اور بھائیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے اور یقیناً وہ لائق تحمیں ہے کہ اس نے اچھی طرح حالات کا رخ دیکھ کر صحیح پیش گوئی کی تھی، البتہ بنی امیہ کے علاوہ بنی زہرہ بھی حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ لوگ سعد اور عبد الرحمن بن عوف پر اتفاق کئے ہوئے تھے^۱۔ اسی طرح کہ ایک روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ وہ شخص تھا جس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو تقیفہ میں جانے کے لئے ابھارا تھا۔

سوم: حکومت حاصل کرنے کے لئے بعض مہاجرین کی کوششیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ وہ نمایاں افراد تھے جو پیغمبرؐ کی وفات کے بعد حکومت کے حصول اور حضرت علیؑ کو مندر خلافت سے ہٹا کر حالات پر قابو پانے میں سب سے زیادہ کوشاں دکھائی دیتے تھے جسکے بہت سے شواہد موجود ہیں مگر ہم یہاں فقط چند مثالوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔

^۱ السیرة النبویہ ابن ہشام: ج ۴ ص ۳۱۱، ۳۰۵، تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۱۰، البدایہ والنہایہ: ج ۵ ص ۲۶۲، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۲۔

^۲ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۴۔

^۳ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۲، الطبقات الکبریٰ: ج ۳ ص ۱۸۲۔

^۴ السقیفہ وفدک ص ۶۰، والامامہ والسیاسیہ: ص ۲۸۔

^۵ السقیفہ وفدک ص ۶۸۔

۱۔ سقیفہ کے خطبہ میں حضرت عمر کا کہنا تھا کہ ”واجتمع المهاجرون الی ابی بکر“ یعنی ماجرین ابو بکر کی خلافت پر متفق تھے اسکے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابو بکر سے کہا کہ آؤ انصار کے پاس چلتے ہیں جو سقیفہ میں جمع ہیں ان عبارات پر غور کرنے سے حکومت حاصل کرنے کی ان لوگوں کی کوششوں کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس لئے کہ اگر ماجرین کا حضرت ابو بکر پر اتفاق اور ان کے لئے ان کی رضایت کو محض ایک دعویٰ نہ سمجھا جائے تو سب کی موافقت اور رضایت حاصل کرنے کے لئے کافی مذاکرات اور مسلسل رابطوں کی ضرورت ہے لہذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے فوراً بعد سب کے سب حضرت ابو بکر پر اتفاق رائے کر لیں اس لئے کہ سقیفہ سے پہلے ظاہراً کوئی جملہ تشکیل نہیں پایا تھا کہ جس سے تمام ماجرین کے نظریات کا پتہ چل جاتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول کی وفات سے پہلے ہی ایک ایک ماجر سے ملتے اور اسے اپنی طرف کر لیتے تھے۔

۲۔ تاریخ اور احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ماجرین میں سے یہ لوگ پیغمبر کی طرف سے اس بات پر مامور تھے کہ اسامہ بن زید کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں ان روایات میں سے بعض نے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ تک کے نام بھی لئے ہیں، جیسے وہ روایت کہ جو ”صاحب الطبقات الکبریٰ“ نے ذکر کی ہے جس میں کہا گیا ہے۔ ”فلم یبق احد من وجہ المهاجرین الاولین والانصار الا انتدب فی تلک الغزوة وفیم ابو بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وابو عبیدة الجراح وسعد بن ابی وقاص“ یعنی ماجرین اور انصار کے بزرگوں میں سے ایک بھی باقی نہ بچا کہ جسے اس غزوہ میں جانے کو نہ کہا گیا ہو اور ان بزرگوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، ابو عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ بھی شامل تھے۔ لیکن یہ لوگ مختلف بہانوں کے ذریعے اس لشکر کے ساتھ جانے میں ٹال مٹول کرتے رہے اور اس طرح پیغمبر کی نافرمانی کر رہے تھے؛ اگر پیغمبر اسلام کی اسامہ کے لشکر

^۱ الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۰۔
^۲ الارشاد ج ۱ ص ۱۸۴۔

کے ساتھ جانے پر مسلسل تاکید اور ان لوگوں کی نافرمانی پر غور کیا جائے تو اس سے ان افراد کی نیتوں اور ان کی سازشوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۳۔ پیغمبر اسلامؐ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیماری کی شدت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے ایسے میں نماز کا وقت آہو نچا، بلال نے اذان کی لیکن پیغمبرؐ کیونکہ مسجد تک جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لہذا لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھ لیں اور کسی بھی شخص کو امامت کے لئے معین نہ کیا اسلئے کہ شاید اب یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبرؐ کی اتنی تاکیدات اور فرامین کے بعد دیکھیں کہ ہمیں کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ بلال سے نقل شدہ روایت بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلال کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ مریض تھے اور جب آپ کو نماز کے لئے بلا گیا تو آپ نے فرمایا: یا بلال لقد ابلغت فمّن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع^۱ اے بلال میں نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اب جو چاہے لوگوں کو نماز پڑھائے اور جو چاہے نماز نہ پڑھائے۔ یہ بات بہت ہی واضح تھی کہ ایسے میں امامت کے فرائض کون انجام دے؟ لازمی سی بات ہے کہ حضرت علیؑ! اس لئے کہ حضرت علیؑ پیغمبر اسلامؐ کے جانشین اور خلیفہ تھے اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبرؐ کے امر کے مطابق تو دوسرے تمام بزرگ انصار اور ماجرین اس بات پر مامور تھے کہ وہ اسامہ بن زید کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اہل سنت کی اکثر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے خود حضرت ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں، یہ روایات خود ایک دوسرے سے متناقض رکھتی ہیں اس لئے کہ ان روایات میں حضرت ابو بکر نے جو پیغمبرؐ کی جگہ نماز پڑھائی ان کی تعداد اور ان کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ پیغمبرؐ نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر پیغمبر اسلامؐ کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور باقی تمام افراد حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی مختلف قسم

^۱ انساب الاشراف۔ ج ۲ ص ۷۲۹ والارشاد ج ۱ ص ۱۸۲ (بصلى بالناس بعضهم)

^۲ السقيفة وفدك۔ ص: ۶۸۔

^۳ انساب والاشراف: ج ۲ ص ۷۳۵، ۷۳۲، ۷۳۱، ۷۲۹، ۷۲۷، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۱۹۷۔

^۴ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۲۳، ۲۲۲، دلائل النبوة۔ ج ۷ ص ۱۹۲، ۱۹۱۔

^۵ دلائل النبوة: ج ۷ ص ۱۹۲، ۱۹۱، الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۱۸ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۱۹۷۔

کی روایات کتاب الطبقات الکبریٰ کے اندر موجود ہیں کہ جنکا ایک دوسرے کے مخالف ہونا خود اس بات کے غلط ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ پیغمبرؐ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لئے کہا تھا۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبرؐ کی بعض ازواج نے خود اپنی طرف سے اس کام کو انجام دیا ہو اور اسکی نسبت پیغمبرؐ کی طرف دیدی ہو اس بات کی تائید اس سے ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا کہ حضرت علیؑ کو بلایا جائے لیکن جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حصہ نے حضرت عمر کو اور جب وہ دونوں پیغمبرؐ کے پاس آئے تو پیغمبرؐ نے ان سے منہ پھیر لیا^۱۔ یہ روایت اگرچہ نماز کے بارے میں نہیں ہے لیکن اسکے ذریعہ بعض ازواج کی نافرمانی کو سمجھا جاسکتا ہے تو جب ایسے موقع پر کہ جہاں پر پیغمبرؐ کا قول بالکل صریح ہو اور وہ اسکی نافرمانی کر سکتی ہیں تو یہاں پر بھی اپنی مرضی سے پیغمبرؐ کی طرف کسی قول کی نسبت دے سکتی ہیں ۹۹۹

اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا تھا اس لئے کہ: پہلے یہ کہ حضرت ابو بکر اس بات پر مامور تھے کہ وہ لشکر اسامہ کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور اگر وہ اس امر کی اطاعت کرتے تو ایسی صورت میں انہیں اس وقت مدینہ سے باہر ہونا چاہیے تھا اور کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ پیغمبرؐ نے حضرت ابو بکر کو لشکر میں جانے سے مثنیٰ کیا ہو بلکہ روایات کے بالکل واضح الفاظ میں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کو کہا تھا پھر کس طرح ممکن ہے کہ پیغمبرؐ انکو اسامہ کے لشکر کے ساتھ بھیجنے پر مضر بھی ہوں اور یہ حکم بھی دیں کہ تم نماز پڑھاؤ؟ دوسرے یہ کہ اہل سنت کی بعض روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبرؐ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں لیکن جناب عائشہ کہہ رہی تھی کہ ابو بکر کمزور دل کے مالک ہیں لیکن پیغمبرؐ کے اصرار کی وجہ سے وہ چلے گئے اور نماز پڑھائی اور پیغمبرؐ اسی بیماری کی حالت میں کہ جس میں آپ چل کر مسجد تک نہیں آسکتے تھے دو آدمیوں کا سہارا لیکر مسجد تشریف لائے (غالباً وہ دو آدمی حضرت علیؑ اور فضل بن عباس تھے) حضرت ابو بکر پیغمبرؐ کو دیکھ کر ایک طرف ہو گئے اور

^۱ الطبقات الکبریٰ: ج ۲ ص ۲۱۵ تا ۲۲۴ و ج ۱۳ ص ۱۷۸ تا ۱۸۱۔

^۲ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۱۹۶۔

^۳ الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۱۹۰، ۲۴۹، السقیفہ وفدک: ص ۷۴، ۷۵، تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۱۳، الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۵

پیغمبرؐ حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئے اور اس طرح حضرت ابوبکرؓ کی نماز کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے اور باقی افراد حضرت ابوبکرؓ کی نماز کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبرؐ نے خود حضرت ابوبکرؓ کو نماز کی امامت کے لئے کہا تھا اور حضرت ابوبکرؓ کے حکم سے نماز پڑھا ہے تھے تو کیا وجہ تھی کہ پیغمبرؐ اس شدید بیماری کی حالت میں کہ جناب عائشہ کے بقول آپ کے دونوں پاؤں زمین پر خطا دے رہے تھے اور آپ کھڑے ہونے تک کی طاقت نہ رکھتے تھے اور پھر مسجد میں تشریف لائیں اور نماز کو بیٹھ کر خود پڑھائیں؟ کیا ایسا نہ تھا کہ پیغمبرؐ شروع ہی سے حضرت ابوبکرؓ کی امامت پر راضی نہ تھے اور آپ نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے انہیں نماز پڑھانے سے روکا جائے یہاں تک کہ آہستہ یہ بھی گوارا نہ کیا کہ حضرت ابوبکرؓ نماز تمام کر لیتے، اگر حضرت ابوبکرؓ اسلام کے دستور اور اصرار کے مطابق نماز پڑھا ہے تھے تو یہ ناممکن تھا کہ پیغمبرؐ اس شدید بیماری کی حالت میں مسجد آئیں اور بیٹھ کر ہی سہی مگر نماز خود پڑھائیں۔

خلاصہء کلام یہ کہ پیغمبرؓ کی جگہ نماز پڑھانے میں پیش قدمی کرنا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے وہ اپنی جانشینی اور خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ کیونکہ پیغمبرؐ نے انہیں اس امر کا حکم دیا ہے لہذا آپ کے بعد یہی خلیفہ ہونگے بالفرض اگر پیغمبرؐ اس قسم کا کوئی امر کرتے بھی تو یہ امر ان کی جانشینی پر یقیناً دلیل نہیں بنتا اس لئے کہ دوسرے افراد پیغمبرؓ کی صحت و سلامتی کے موقع پر آپ کی جگہ نماز پڑھا چکے تھے تو اگر یہ امر ان صاحب کی جانشینی اور خلافت کی دلیل بن سکتا ہے تو اس جانشینی اور وصایت کے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے آپ کی صحت و سلامتی کے موقع پر نماز پڑھائی۔

۴۔ پیغمبرؓ کے گھر کے حالات کو زیر نظر رکھنے کی غرض سے آپ کے گھر کی اندرونی خبریں حاصل کرنا بھی حکومت حاصل کرنے کے سلسلے میں اس گروہ کی سازشوں کا ایک حصہ ہے اور یہ کام جناب عائشہ بنت ابوبکر اور جناب خضہ بنت عمر کے ذریعہ انجام پاتا تھا، اہل سنت کی بعض روایات کے مطابق پیغمبرؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بعض ازواج سے فرمایا تھا کہ ”

^۱ تاریخ طبری: ج ۳ ص ۱۹۷ (جناب عائشہ سے)۔

^۲ الطبقات الكبرى: ج ۴ ص ۲۰۵

تمہاری مثال ان خواتین کی سی ہے جو یوسف کی مصیبت و ابتلاء کا باعث بنیں^۱۔ طبری نے ایک مقام پر نقل کیا ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ حضرت علیؑ کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ ایسے میں جناب عائشہ نے کہا: حضرت ابوبکرؓ کو بلاؤ اور حصہ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کو، جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کے پاس آئے تو پیغمبرؐ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ اس لئے کہ اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو تمہیں بلایا ہوتا یہ سن کر وہ دونوں چلے گئے^۲۔ یہ روایت ہماری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ حضرات محض یہ دکھانے کے لئے کہ وہ پیغمبرؐ کے قرب ترین افراد میں سے ہیں جلد بازی کرتے ہوئے آنحضرتؐ کے پاس پہنچنے کے شاید جو بات وہ حضرت علیؑ سے کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتادیں اگرچہ بعض روایات میں حضرت علیؑ کا نام ذکر نہیں بلکہ اس قسم کی عبارت موجود ہے، میرے حیب یا میرے دوست کو بلاؤ لیکن تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبرؐ نے ان افراد کو واپس کر دیا حتیٰ کہ آپ نے ان سے منہ تک پھیر لیا اگر پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کا نام نہیں لیا تھا اور کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا بھی تھا تب بھی یہ بات تو واضح ہے کہ پیغمبرؐ نے ان دونوں کو نہیں بلایا تھا، بہر حال ہر کام میں خود بخود پہل کرنا حتیٰ کہ پیغمبرؐ کے گھر پہنچنے میں بھی پہل کرنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبرؐ کے گھر میں بھی حضرت علیؑ کو راستے سے ہٹا کر حکومت اور ولایت کے حصول کے لئے کوشاں تھے۔

۵۔ حضرت عمرؓ اور ان کے ہم فکر افراد کا پیغمبرؐ اسلام کو نوشتہ لکھنے سے روکنا بھی خود حضرت علیؑ کو راستے سے ہٹا کر حکومت حاصل کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے اور اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اس بات کا اندازہ لگالیا تھا کہ پیغمبرؐ اسلام حضرت علیؑ کی خلافت کے سلسلے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لہذا انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ نوشتہ نہ لکھا جائے چاہے اس سلسلے میں پیغمبرؐ پر ہڈیاں ہی کی تمت لگانی پڑے!!

^۱ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۱۹۷۔ انساب و الاشراف: ج ۲ ص ۷۳۵، ۷۳۲، ۷۳۱۔ الامامة والسياسة: ص ۲۰۲۔ دلائل النبوة: ج ۷ ص ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶۔ ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۳، شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب پیغمبرؐ نے یہ دیکھا کہ ہر ایک اپنے اپنے باپ کو بھیجنا چاہتی ہے اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا، لیکن اہل سنت کی اکثر روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب عائشہ مائل نہ تھیں کہ حضرت ابوبکرؓ نماز پڑھائیں لیکن پیغمبرؐ نے اس پر اصرار کیا تھا لہذا یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان تمام روایتوں کی راوی خود جناب عائشہ ہیں۔

^۲ تاریخ طبری: ج ۳ ص ۱۹۶، الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۵۔

^۳ الامامة والسياسة: ص ۲۰۔

پیغمبر اسلام کے نوشتہ لکھنے کے سلسلے میں تاریخ اور حادثہ کی کتابوں میں بے اتہا روایات موجود ہیں جو سب کی سب اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کی طرف ہذیان کی تہمت لگائی گئی اب ان روایات میں سے بعض نے صریحی طور پر حضرت عمر کا نام لیا ہے اور بعض نے کسی خاص شخص کا نام ذکر نہیں کیا ہے^۲۔ مجموعی طور پر ان تمام روایات میں حضرت عمر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا نام نہیں آیا ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہذیان کی تہمت لگانے والے شخص حضرت عمر ہی تھے لیکن کیوں کہ اہل سنت کے بعض راوی حضرت عمر کا نام لینا نہیں چاہتے تھے اس لئے کوئی نام ذکر نہیں کیا۔

بعض علماء اہل سنت نے حضرت عمر کی طرف سے رسول خدا پر ہذیان کی تہمت لگائے جانے کی قباحت کو کم کرنے کے لئے اس کی مختلف تاویلیں بھی کی ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا آپ پر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے لیکن لغت کے اعتبار سے یہ تاویل کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے جیسا کہ صاحب لسان العرب نے ابن اثیر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کا یہ جملہ سوالیہ صورت میں ہونا چاہیے اُھجر تاکہ اس کو اس معنی میں لیا جائے ”تغیر کلامہ واختلط لأجل ما به المرض“ ان کے کلام میں تبدیلی آگئی ہے اور وہ بیماری کی شدت کے وجہ سے کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ جملہ سوالیہ نہ ہو بلکہ خبریہ ہو (جیسا کہ اکثر روایات میں ہے) تو یا تو یہ گالی ہے یا پھر ہذیان کے معنی میں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ یہ بات کہنے والے شخص حضرت عمر میں لہذا ان سے اس قسم کی امید نہیں ہے۔

اگر بالفرض اس تاویل کو قبول کر بھی لیا جائے کہ ہذیان کے معنی یہ تھے کہ پیغمبر بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں گویا اس حالت میں پیغمبر کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو کیا پیغمبر اسلام کی طرف اس قسم کے کلام کی نسبت دینا پہلے کلام کے مقابلے میں کچھ کم قباحت رکھتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہو، ”وما یطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی“^۳ کہ وہ وحی

^۱ السقیفہ وفدک: ۷۳: الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۲۴۴، ۲۴۳۔ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴

^۲ الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۲۴۲، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۳۸، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۱۹۲

^۳ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۱۹۳ (حاشیہ) والسقیفہ وفدک: ص ۷۳ (ایک روایت کے ضمن میں)

^۴ سورہ نجم آیت ۳۔

کے بغیر بات نہیں کرتے، ہر حال حضرت عمر کے کلام کا مطلب کچھ بھی ہو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبرؐ حضرت عمر کے اس جملے کو سننے کے بعد سخت ناراض ہوئے جیسا کہ اہل سنت کی بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبرؐ یہ جملہ سننے کے بعد غم و اندوہ میں ڈوب گئے تھے اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ پیغمبرؐ یہ جملہ سننے کے بعد اس قدر غصہ ہوئے کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا، اس کے بعد دوسرے افراد آپ کے پاس موجود تھے کہنے لگے کہ کیا قلم و دوات لائیں پیغمبرؐ نے فرمایا کہ کیا اب سب کچھ کہنے کے بعد، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں لیکن ہاں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں، یہاں واضح ہے کہ آخر پیغمبرؐ نے حضرت عمر کے کہنے کے بعد کیوں نہ چاہا کہ کچھ لکھیں اس لئے کہ اگر پیغمبرؐ لکھ بھی دیتے تو جو شخص پیغمبرؐ کی موجودگی میں گستاخی اور مخالفت کر سکتا ہے تو یقیناً وہ پیغمبرؐ کے چلے جانے کے بعد اس میں اضافہ کرتا اور مزید الٹی سیدھی نسبتیں پیغمبرؐ کی طرف دیتا اور علی طور پر یہ تحریر معتبر نہ سمجھی جاتی۔

بعض متعصب علمائے اہل سنت نے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبرؐ اسلام حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے^۱ جبکہ نوشتہ سے متعلق جتنی بھی روایات نقل ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ہلکا سا اشارہ بھی اس بات کی طرف نہیں کیا بلکہ روایات کے متن اور دوسرے تمام شواہد اسکے برعکس ہیں کہ جن کا بیان کرنا یہاں اس بحث میں ممکن نہیں ہے البتہ ہم یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ حضرت عمر جو حضرت ابو بکر پر ہمیشہ جان دینے کو تیار دکھائی دیتے تھے اور درحقیقت یہ حضرت عمر ہی کی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہو گئے اور یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لئے لکھے جانے والے نوشتہ کو روکیں اور پھر چند ہی گھنٹوں بعد ان کی

^۱ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۳۸۔

^۲ الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۳، والسقیفہ وفدک: ص ۱۷۳ (فرفضہ النبی: پس اس معنی میں نبی پہلے رافضی ہیں)

^۳ ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴

^۴ البدایة والنهاية ج ۵ ص ۲۷۱۔

خلافت کے لئے تلوار نکال لیں اور جناب فاطمہ کے گھر تک کو آگ لگانے پر تیار ہو جائیں کیا کوئی عاقل انسان اس قسم کے مضحکہ خیز دعوے کو قبول کر سکتا ہے؟

۶۔ ایک اور چیز جو اس گروہ کی سازشوں کی روشن دلیل ہے وہ حضرت عمر کا پیغمبرؐ کی وفات سے انکار کرنا ہے یہ واقعہ بھی بہت سی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے^۱، حضرت عمر کے اس کام کی علت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر کے پہنچنے تک ماحول کو پرسکون اور قابو میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر کے پہنچنے ہی حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ پیغمبرؐ کی وفات ہو گئی ہے یہ واقعہ ان کے آپس میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کا پتہ دیتا ہے۔

۷۔ تھیفہ میں انصار کے اجتماع کی خبر بہت ہی پوشیدہ طور پر صرف حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو دی گئی^۲ اور جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جلدی جلدی تھیفہ کی طرف جا رہے تھے تو وہ افراد جو پیغمبرؐ کے گھر میں موجود تھے اس ماجرے سے بے خبر تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اس بات کو تمام مسلمانوں یا کم از کم قوم کے بزرگ افراد کے سامنے پیش نہ کیا کہ اگر کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے تو سب کی رائے سے اس کے بارے میں چارہ جوئی کی جائے، کیا یہ چیز ان کے حکومت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں پہلے سے تیار شدہ سازشوں کی نشاندہی نہیں کرتی؟

سازشوں کے خلاف پیغمبر اسلامؐ کے اقدامات: پیغمبر اسلامؐ وحی الہی کے مطابق غدیر خم میں حضرت علیؑ کو اپنی جانشینی پر منصوب کرنے کے باوجود مناسب موقعوں پر اس کی یاد آوری کراتے رہے، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے حکومت حاصل کرنے کی مسلسل کوششوں کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلامؐ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ حضرت علیؑ کی جانشینی اور خلافت کو مضبوط کرنے کے لئے کچھ اور اقدامات بھی کریں ان میں سے ایک روم کے لشکر سے نبرد آزما ہونے کیلئے لشکر کی تیاری بھی تھی، اس لشکر کی تیاری پیغمبر اسلامؐ

^۱ السیرة النبویة: ابن ہشام ج ۴ ص ۳۱۱، ۳۰۵، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۲، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۱۰۔ البدایة والنہایة: ج ۵ ص ۲۶۲، ۲۶۳۔

^۲ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۴۔ السقیفہ وفدک: ص ۵۵، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۰۳۔

کی زندگی کے آخری لمحات میں ہوئی اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سردار بنایا گیا اور تمام انصار و مہاجرین کے بزرگ حضرات خصوصاً حضرت ابوبکر، حضرت عمر ابو عبیدہ سے تاکید اکما گیا کہ وہ اسامہ کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں اور جس مقام پر اسامہ کے والد شہید ہوئے تھے وہاں کے لئے روانہ ہو جائیں۔ پیغمبر اسلامؐ اس کام کو چند مقاصد کی خاطر انجام دینا چاہتے تھے، ان میں سے ایک مقصد بقول شیخ مفید یہ تھا کہ مدینہ میں کوئی فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو حضرت علیؑ کی خلافت و حکومت پر ان سے سے نزع کرے اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ اسامہ جو ابھی سترہ سالہ جوان^۱ تھے لشکر کا سردار بنایا گیا جبکہ وہ تمام بزرگ حضرات اور تجربہ کار لوگ موجود تھے جو اس سے پہلے جنگ احد، جنگ بدر اور خندق میں حصہ لے چکے تھے لیکن اسامہ کو لشکر کا سردار بنا کر پیغمبرؐ نے سب پر یہ واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کے دن حضرت علیؑ کے جوان ہونے کا بہانہ بنا کر ان کی اطاعت سے سرپچی کر بیٹھو۔

جب بعض افراد نے اسامہ کے انتخاب پر اعتراض کیا تو جیسے ہی اس اعتراض کی اطلاع پیغمبرؐ کو دی گئی تو آپؐ غصہ ہوئے اور فوراً نمبر پر تشریف لائے اور اسامہ کے باصلاحیت اور اس امر کے لئے انکی لیاقت کے بارے میں تقریر کی^۲ لیکن پیغمبرؐ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اسامہ کو لشکر کی سرداری سے ہٹا دیا جائے مگر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے، پیغمبرؐ نے اسے اس امر کے لئے منسوب کیا تھا اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے ہٹا دوں^۳۔ جو لوگ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی جائے وہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ جانے سے منع کر رہے تھے اور مختلف بہانوں سے اس میں تاخیر کر رہے تھے جب اسامہ نے ان افراد کے ان بہانوں کو دیکھا تو پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جب تک آپؐ کی طبیعت بالکل صحیح نہیں ہو جاتی لشکر مدینہ سے باہر نہ جائے اور جب آپؐ

^۱ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۱، ۱۸۰۔

^۲ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۱۳۔

^۳ السیرة النبویہ: ابن ہشام ج ۴ ص ۲۹۹، ۳۰۰۔ الطبقات الکبریٰ: ج ۱ ص ۲۴۹، ۱۹۰۔

^۴ تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۳۶۔

صحت یاب ہو جائیں تو پھر لشکر کوچ کر جائے گا لیکن پیغمبرؐ نے اسامہ سے کہا کہ حرکت کرو اور مدینہ سے باہر چلے جاؤ۔ اسامہ بار بار پیغمبرؐ کو ان کی بیماری کا حوالہ دے رہے تھے مگر پیغمبرؐ ہر بار انہیں جانے کے لئے کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبرؐ نے اسامہ سے کہا کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور کوچ کر جاؤ اس کے بعد آپؐ بے ہوش ہو گئے، پیغمبرؐ نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال اسامہ کے لشکر کے بارے میں کیا اور اس بات کی تاکید کی کہ اسامہ کے لشکر کو بھجو اور جو شخص بھی ان کے ساتھ جانے سے منع کرے خدا اس پر لعنت کرے اور اس جگہ کو کئی بار دہرایا۔ آخر کار اسامہ کے لشکر نے کوچ کیا اور ”جرف“ نامی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا، یہ لوگ مسلسل مدینہ آتے جاتے رہے یہاں تک کہ جب پیغمبرؐ شدید بیماری کی وجہ سے مسجد نہ جاسکے تو حضرت ابو بکرؓ فوراً پیغمبرؐ کی جگہ پر گئے اور نماز شروع کر دی۔

پیغمبرؐ اس سازش کو ناکام بنانے کیلئے اسی حالت میں حضرت علیؓ اور فضل بن عباسؓ کا سہارا لیکر مسجد آئے اور حضرت ابو بکرؓ کو ٹٹنے کیلئے کہا اور ان کی نماز کی کوئی پروا نہ کی اور خود پھر سے نماز پڑھائی^۱ پیغمبرؐ نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور چند دوسرے افراد کہ جو مسجد میں حاضر تھے انہیں بلایا اور کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جاؤ، کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہؐ تو پیغمبرؐ نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ ہر ایک نے ایک بہانہ پیش کر دیا پھر پیغمبرؐ نے تین مرتبہ اس جملہ کی تکرار کی: کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، اس سلسلے میں پیغمبرؐ کی کوششوں میں سے ایک کوشش ابوسفیانؓ کو زکوٰۃ کی جمع آوری کے سلسلے میں مدینہ سے باہر بھجنا ہے جسکو مختلف روایات بیان کرتی ہیں^۲ اور شاید ابوسفیانؓ کو یہ ذمہ داری دینے کی وجہ بھی یہی تھی۔ مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لئے پیغمبرؐ کی ایک کوشش نوشتہ لکھنا بھی تھا لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بعض افراد نے اسے عملی نہ ہونے دیا ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ آخر نوشتہ

^۱ السقیفہ وفدک: ص ۷۴، ۷۵۔

^۲ السیرة النبویہ: ابن بشام ج ۴ ص ۳۰۰ (فخر ج اسامہ وخرج جیشہ معہ حتی نزلوا الجرف من المدینہ علی فرسخ)

^۳ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۳۔

^۴ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴۔

^۵ السقیفہ وفدک: ص ۳۷، البتہ انساب الاشراف ج ۲، ص ۷۷۳ نے اس بات کو واقدی سے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ابو سفیانؓ پیغمبرؐ کی وفات کے وقت مدینہ میں تھا لہذا ایسی صورت میں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔

لکھنے کا کام پیغمبرؐ نے اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں کیوں نہ انجام دیا تاکہ یہ شبہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس چھوٹے سے واقعہ نے بہت سے لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ کس حد تک پیغمبرؐ پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبرؐ لشکرِ اسامہ کی ترتیب سے مسئلہ کو حل شدہ دیکھ رہے تھے لیکن بعض افراد کی مخالفت کی وجہ سے مسئلہ برعکس ہو گیا کیونکہ ابھی تک پیغمبرِ اسلام کے قول کی ایسی کھلی ہوئی مخالفت نہ ہوئی تھی جیسا کہ شیخ مفید نے ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبرؐ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بعض دوسرے افراد کی لشکرِ اسامہ میں جانے کی مخالفت کو دیکھا تو نوشتہ لکھنے کا ارادہ کیا نتیجہ یہ کہ پیغمبرِ اسلام نے حضرت علیؑ کی خلافت اور جانشینی کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ممکنہ قدم اٹھایا مگر اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پیغمبرؐ ہرگز اس بات کو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علیؑ کو لوگوں پر مسلط کر دیا جائے یا کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ زبردستی لوگوں پر حضرت علیؑ کو مسلط کیا جا رہا ہے بلکہ آپ چاہتے تھے ابلاغِ وحی کے سلسلے میں اپنے وظیفہ پر اچھی طرح عمل کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ انکی فلاح و بہبود و اصلاح اور ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور یقیناً آپ نے ایسا ہی کیا اب جو چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے گمراہی کا۔ حضرت علیؑ خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے سیاسی گٹھ جوڑ کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے اس لئے کہ حضرت علیؑ حکومت کو انسانوں کی ہدایت کے لئے چاہتے تھے اور انسانوں کی ہدایت زور زبردستی اور سیاسی حربوں کے بعد ممکن نہیں خاص طور سے جبکہ سیاسی گٹھ جوڑ خود نقصِ غرض کا حصہ ہو۔

حضرت علیؑ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لئے اسکے پیچھے دوڑ لگائیں اور اسے لوگوں پر تمہیل کریں اس لئے کہ اگر لوگ ان کی حکومت کے طلبگار ہوتے تو خود ہی پیغمبرؐ کی وصیت پر عمل کرتے ورنہ ان کی بھاگ دوڑ پیغمبرؐ کی وصیتوں سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسولِ خداؐ کی رحلت کے بعد عباس نے جو پیغمبرؐ کے چچا تھے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کی بیعت کروں اور تمام بنی ہاشم آپ کی بیعت کریں، آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی

ایسا بھی ہے جو ہمارے حق کا انکار کرے؟ عباس نے فرمایا کہ آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ ہماری نظر میں جو کچھ عباس دیکھ رہے تھے حضرت علیؑ اسے بخوبی جانتے تھے لیکن دراصل بات یہ تھی کہ اگر لوگ پیغمبرؐ کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے تو پھر پوشیدہ طور پر کسی بیعت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی یا آج کی اصطلاح حکومت کا تختہ پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر لوگ حضرت علیؑ کی قدر منزلت کو نہیں جانتے اور آپ کی حکومت نہیں چاہتے تو پھر اس کوشش اور محنت کی کوئی معنوی قدر و قیمت نہ ہوتی اور اسکا کوئی خاص فائدہ بھی نہ تھا، اس لئے کہ پیغمبرؐ کو جو کچھ وصیت کرنا تھی وہ کر چکے تھے اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کی تھی کہ وہ خدا اور اس کے رسولؐ پر اعتماد و یقین کر کے انکی اطاعت کرتے اور یہ بات حضرت علیؑ کے ان جلوں سے بخوبی سمجھی جاسکتی ہے جو آپ نے حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئے تو آپ نے تقریر کے دوران ادا کئے۔

دور خلفاء میں حضرت علیؑ کا سکوت ہرگز اس بات پر دلیل نہیں کہ آپ ان کے پابند، ان کے ہم خیال اور انہیں اس کا حقدار سمجھتے تھے بلکہ بارہا اپنی مخالفت کو واضح طور پر بیان کرتے رہے اور اس امر میں ہرگز کوتاہی سے کام نہیں لیا اور اگر آپ کے موافقین کی تعداد زیادہ ہوتی تو یقینی بات ہے کہ آپ حکومت سے دستبردار نہ ہوتے مگر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انکی تعداد اتنی کم تھی کہ پیغمبرؐ اسلام کی وفات کے بعد حالات اس بات کی اجازت نہیں دے تھے کہ آپ مسلمانانہ انداز میں قیام کریں اور یہی وہ سیرت اور طریقہ کار ہے جسکا مشاہدہ اور دوسرے معصومین کی زندگی میں بھی کیا جاسکتا ہے البتہ یہ ایک طویل بحث ہے کہ جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔

انصار کی چارہ جوئی؛ گذشتہ بیان کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ انصار سفیہؓ، بنی ساعدہ میں اس لئے جمع ہوئے تھے کہ رونما ہونے والے یہ تمام حوادث کسی سے پوشیدہ نہ تھے کہ کوئی ان سے بے خبر ہوتا، انصار اور مہاجرین کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ مدینہ میں جلد ہی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور حادثات رونما ہونے والے ہیں لیکن کوئی مکمل طور سے اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے؟ اسی لئے مختلف گروہ حکومت کے حصول کے لئے مکمل کوشاں تھے۔ لہذا یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کی

وفات کے بعد مدینہ کے حالات اس قابل نہ تھے کہ جس میں حضرت علیؑ کی خلافت اور حکومت کا قیام عمل میں آتا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کے چچا عباس بن عبدالمطلب بھی اس سلسلے میں یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا لوگ پیغمبرؐ کے بعد حضرت علیؑ کی خلافت کو قبول کر لیں گے یا نہیں؟ یہ بات قابل غور ہے کہ عباس کا سوال اس بات کے بارے میں نہیں تھا کہ حکومت کا لائق اور سزاوار کون ہے؟ اس لئے کہ عباس، حضرت علیؑ سے زیادہ کسی کو اس امر کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ حضرت علیؑ کو بیعت کی پیشکش کرتے تھے! جتنے بھی مآخذ و منابع عباس بن عبدالمطلب کے اس سوال کا ذکر کرتے ہیں ان میں یہ چیز بیان نہیں ہوئی کہ عباس نے پوچھا ہو کہ پیغمبرؐ کے بعد ان کی جانشینی کا کون متحق ہے؟

بلکہ عباس کا سوال یہ ہے کہ آخر پیغمبرؐ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حکومت بنی ہاشم میں باقی رہے گی یا نہیں۔ شیخ مفید نے اسے بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ عباس نے پیغمبرؐ سے پوچھا وان لیکن هذا الامر فینا مستقراً بعدک فبشرنا یعنی اگر ولایت و حکومت آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے درمیان باقی رہے گی تو ہمیں اس کی بشارت دیجئے۔ پیغمبرؐ نے جواب میں فرمایا کہ آپ لوگ میرے بعد متضعفین میں سے ہوں گے یہاں سوال یہ نہیں کہ یہ حق کس کا ہے بلکہ بحث اس پر ہے کہ یہ حق جو حضرت علیؑ کا ہے کیا انہیں مل بھی جائے گا یا نہیں؟ عباس واقعہ غدیر سے بے خبر نہ تھے مگر اسکے بعد کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ انصار کہ جنہوں نے قریش کے خلاف بڑھ چڑھ کر جنگوں میں حصہ لیا تھا اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر پیغمبرؐ کے بعد حضرت علیؑ مسند خلافت پر نہ بیٹھے کہ جس پر بہت سے شواہد و قرآن دلالت کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انصار کو زیادہ تر خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی امیہ کہ جو حکومت کے حصول کے لئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں برسر اقتدار آجائیں تو ایسی صورت میں انصار کی حالت بدتر ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ بنی امیہ کے انتقام کا نشانہ بنے رہیں گے۔ ایسی صورت میں انصار کے لئے ضروری تھا کہ آئندہ کے لئے کوئی چارہ جوئی کریں کیوں کہ مدینہ انکا اپنا وطن تھا اور ماجرین دوسری جگہ سے ہجرت کر کے انکے وطن میں آئے تھے

^۱ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۷، الامامة والسیاسة: ص ۲۱۔
^۲ ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴

لہذا اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو حکومت کا زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے اسی لئے وہ پینتھمبر کی وفات کے فوراً بعد سقیفہ میں جمع ہو گئے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو انہیں کیا کرنا ہے۔ اس وقت کے تمام قرآن اور شواہد کی روشنی میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علیؑ کو خلافت و حکومت ملنا ممکن نہیں ہے تو بہتر یہی سمجھا کہ اپنے درمیان سے ہی کسی ایک کو اس امر کے لئے منتخب کر لیں، لہذا سعد بن عبادہ کو بلا لیا کہ وہ اس اجتماع میں شریک ہوں تاکہ انکی بیعت کی جائے کیونکہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت علیؑ کو خلافت ملنے والی نہیں ہے تو پھر ان سے زیادہ اس امر کا سزاوار کون ہو سکتا ہے ہماری اس بات کی تائید کے لئے بہت سے شواہد موجود ہیں جنکی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ۱۔ انصار کو حضرت علیؑ کی خلافت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا بلکہ وہ مکمل طور سے اس پر راضی تھے۔ جیسا کہ طبری اور ابن اثیر نے نقل کیا ہے کہ سب کے سب یا بعض انصار نے سقیفہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم حضرت علیؑ کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہ کریں گے اور اسی طرح یعقوبی نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ”وكان المهاجرون والانصار لا يشكون في علي-۳“ ”انصار و مہاجرین کو حضرت علیؑ کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا“ اور دوسری جگہ نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے انصار سے کہا کہ کیا تمہارے درمیان حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علیؑ جیسے افراد موجود نہیں ہیں تو انصار میں سے ایک نے کہا کہ ہم ان افراد کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں اس لئے کہ انکے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے کہ اگر وہ اس امر خلافت کو طلب کرے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کریگا یعنی علی بن ابی طالبؑ کا مطلب یہ ہے کہ انصار غدیر خم کے واقعہ سے بے خبر نہ تھے اور ہرگز حضرت علیؑ کی خلافت کے منکر نہ تھے اور سقیفہ میں ان کا جمع ہونا ہرگز حضرت علیؑ کو خلافت سے دور کرنے کے لئے نہ تھا لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے بے اتہا کوشش کر رہے ہیں جب کہ حضرت علیؑ کی طرف سے حکومت کے لئے کسی بھی قسم کی سیاسی اور سماجی کوششیں دیکھنے میں نہیں آ رہی تھیں لہذا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ایسی صورت حال کے پیش نظر حضرت علیؑ

^۱ تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۰۲۔

^۲ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۰۔

^۳ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

^۴ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

کسی بھی طرح خلافت پر نہیں آسکتے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ بعض افراد کسی بھی صورت میں حضرت علیؑ کو خلافت تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہذا انصار کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے لئے کوئی چارہ جوئی کریں گویا وہ مستقل طور پر اپنے لئے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہتے تھے۔

۲۔ انصار کا تہیفہ میں مہاجرین کو یہ پیشکش کرنا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انصار فقط یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی حکومت میں شریک رہیں اور اس طرح وہ قریش کے احتمالی خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے تھے، (گویا ہر صورت میں حکومت میں حصہ دار بن کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے)۔

۳۔ تہیفہ میں انصار کی گفتگو ان کے اہداف کو واضح کرتی ہے اسکے علاوہ قاسم بن محمد بن ابوبکر کی روایت بھی انصار کے تہیفہ میں اجتماع کے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ (ولکننا نخاف ان ینالہ اقوام قتلنا آباءہم و اخوتہم) لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے بعد وہ لوگ برسر اقتدار آجائیں کہ جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے قتل کیا تھا، جیسا کہ دینوری اور جوہری نے نقل کیا ہے کہ انصار نے کہا کہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کل کہیں وہ لوگ برسر اقتدار نہ آجائیں کیونکہ نہ وہ ہم میں سے ہیں اور نہ تم میں سے۔ اس بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ انصار مکمل طور سے اس بات کو جانتے تھے کہ بعض ایسے افراد حکومت کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ جو سالہا سال مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنکے باپ اور بھائیوں کو جنگ میں انصار نے قتل کیا تھا اگر وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو انصار ان کے انتقام سے کسی صورت نہیں بچ سکتے اور وہ بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اگرچہ خود حضرت ابوبکر سے انہیں اس قسم کا خوف نہ تھا لیکن با تجربہ اور زیرک انصار جیسے جناب بن منذر اس بات کو بخوبی سمجھ رہے تھے کہ اگر آج حضرت ابوبکر جیسے لوگ منذر

^۱ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۲، السقیفہ وفدک: ص ۴۹۔

^۲ الامامة والسیاسية: ص ۲۳۔ السقیفہ وفدک: ص ۵۷

^۳ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲

خلافت پر بیٹھ جائیں گے تو کل یقینی طور پر حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ جن کی انصار سے نہ بنے گی اور وہ ان سے انتقام اور بدلہ لینے کی فکر میں رہیں گے، جب بن منذر کی یہ پیش گوئی بجد لائق تعریف ہے اس لئے کہ انہوں نے جیسی پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا اور ابھی کچھ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ فرزند ان طلقاء اقدار میں آگئے اور اسلام و مسلمین نیز پیغمبر اسلام کے اہل بیت پر وہ ظلم ڈھائے کہ جس کی ایک مثال واقعہ کربلا ہے۔

۴۔ در حقیقت سقیفہ میں انصار کا جمع ہونا ایک مخفیانہ عمل تھا اور کسی کو اسکی اطلاع نہ تھی اب اگر ان کا مقصد تمام مسلمانوں کے لئے خلیفہ کا انتخاب تھا تو اس صورت میں اس قسم کا خصوصی جلسہ ان کی شایان شان نہ تھا، اگرچہ وہ جلسہ کے اختتام پر اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلیفہ کا تعین کیا جائے، مگر وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ کام تمام مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا جیسا کہ ابو مخنف کی روایت اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اگر ماجرین نے قبول نہ کیا تو کیا کہیں گے؟ یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے لئے سقیفہ کے اجتماع کے ذریعہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہے تھے اور بعد میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلیفہ کا انتخاب بھی کر ہی لیا جائے۔

۵۔ انصار حضرت ابوبکر کی تقریر کے بعد کہ جس میں انہوں نے انصار کو وزارت اور مشاورت کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا اختلاف کا شکار ہو گئے، بعض انصار جیسے جناب بن منذر اور سعد بن عبادہ حضرت ابوبکر پر اعتماد نہ رکھتے تھے لہذا یہ کہا کہ اس کی بات پر توجہ نہ کرو، لیکن بعض دوسرے افراد جیسے، بشیر بن سعد کہ جو سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا اور اس سے حد اور کینہ رکھتا تھا حضرت ابوبکر کی طرف مائل ہو گیا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی بیعت کی اور انصار میں دوسرا اختلاف اوس و خزرج کی آپسی رقابت کی وجہ سے پیش آیا کہ جس کے سبب قبیلہ اوس نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا، اس سلسلے میں ہم شیخ مفید کا قول

^۱ آزاد شدہ

^۲ تاریخ طبری : ج ۳ ص ۲۱۹، ۲۱۸۔

^۳ تاریخ طبری : ج ۳ ص ۲۲۰، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۱۸۲۔

^۴ تاریخ طبری : ج ۳ ص ۲۲۰۔

^۵ تاریخ طبری : ج ۳ ص ۲۲۱۔

نقل کرتے ہیں جو نہایت متین ہے وہ یہ کہ جو کچھ حضرت ابو بکر کے حق میں ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انصار آپس میں اختلاف رکھتے تھے نیز طلقاء اور مولفۃ القلوب بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کام میں تاخیر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کے سبب بنی ہاشم کو فرصت مل جائے اور یہ حکومت اپنی جگہ پہنچ جائے اور چونکہ حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے اسلئے انکی بیعت کر لی۔

گذشتہ مباحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انصار کی پیشن گوئی اور انکا خدشہ مکمل طور سے بجاتا لیکن انکا یہ اجتماع پینمبر اسلام کی تجہیز و تکفین سے پہلے کسی بھی صورت میں صحیح نہ تھا بلکہ یہ انکی جلد بازی اور بے نظمی کی دلیل ہے جس کے نتیجے میں دوسرے افراد کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنی رائے ان پر مسلط کر دی، البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ انصار پر بھی پہلے ہی سے کام کیا گیا ہو اور انہیں بنی امیہ سے بچد ڈرایا گیا ہو، اگر انصار صبر سے کام لیتے یا اسی ستیفہ میں حضرت علی کی حمایت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تو یقینی طور پر دوسرے لوگ بآسانی حضرت علی کے ہاتھ سے حکومت لینے میں کامیاب نہ ہوتے اس لئے کہ اس وقت انصار ایک ممتاز مقام رکھتے تھے جس کی دلیل خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا انصار کے اجتماع میں آنا ہے، اس لئے کہ اگر انصار اس امر میں کوئی اہمیت نہ رکھتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کسی بھی صورت میں جلدی جلدی اپنے کو اس اجتماع میں پہنچا کر وہاں اپنی حکومت کی بنیاد نہ رکھتے۔

^۱ ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۹ ”واتفق لابی بکر ما اتفق، لاختلاف الانصار فیما بینہم وکراہۃ الطلقاء والمولفۃ قلوبہم من تأخر الامر حتی یفرغ بنی ہاشم، فینقر الامر مقرہ، فبا یعوا بابکر لحضورہ المکان“

چوتھا حصہ

ابو مخنف کی روایت پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات

تمہید

واقعہ ستیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کے مطالعہ کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اپنی سوچ یا تاریخی معلومات کی بنا پر کچھ اعتراضات ابھریں کہ جنہیں وہ واقعاً اعتراض سمجھتا ہو یا ان کے بارے میں صحیح اور مستند جواب چاہتا ہے، کتاب کا یہ حصہ اعتراضات کے بیان اور ان کے جوابات کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس حصہ میں ذکر ہونے والے اعتراضات محض فرضی نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اہل سنت کے ایک مورخ نے ابو مخنف کی روایت کے بارے میں کئے ہیں لہذا ہم اس بحث کو صحیح صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے ان اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد منصفانہ طور پر ان کا جواب دیں گے۔

پہلا اعتراض

”روایت کی سند سے متعلق“ اس سلسلے میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت صرف ابو مخنف نے نقل کی ہے اور ابو مخنف کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ہشام بن کلبی بھی ضعیف ہونے کے اعتبار سے ابو مخنف سے کم نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کہ ”عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی عمرہ“ اس واقعہ کا عینی شاہد نہ تھا اس لئے کہ وہ اس زمانہ میں موجود نہ تھا۔^۱

^۱ کتاب مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری، یہ کتاب ”یحییٰ بن ابراہیم بن علی یحییٰ“ نے ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کے زیر نظر لکھی اور ۱۴۱۰ھ ق میں دارالعاصمہ ریاض میں چھپی ہے۔

^۲ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابی مخنف کی روایت پر کئے گئے اعتراضات درحقیقت ایک خاص راوی کے بارے میں ایک خاص شخص کے اعتراضات نہیں ہیں بلکہ یہ اہل سنت کے ایک خاص گروہ کا کام ہے جو ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شیعوں کے ہر نظریہ کو کمزور قرار دیا جائے اور کیونکہ اہل تشیع کی اکثر تاریخی روایات کا تعلق ابو مخنف سے ہے لہذا ابو مخنف کی روایات کو ضعیف ثابت کر کے وہ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔

^۳ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری۔

جواب: اس اعتراض میں چند مختلف مطالب کی طرف اشارہ ہے لہذا ہم ایک ایک کر کے ان کا جواب دے رہے ہیں۔
الف۔ یہ دعویٰ کہ اس روایت کو تنہا ابو مخنف نے نقل کیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ معترض کی کم علمی اور ضروری تحقیق نہ کرنے کی دلیل ہے اس لئے کہ ابو مخنف کی روایت کا مضمون یا وہی مضمون کچھ اضافہ کے ساتھ دوسرے مورخین نے بھی نقل کیا ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ۱۔ دینوری نے اپنی کتاب ”الامامة والياسة“ میں یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی وہ یہ ہے۔ حدیث ابن عقیمر، عن ابي عون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري رضی اللہ عنہ

۲۔ دوسری سند جسے جوہری نے یوں نقل کیا۔ أخبرني احمد بن اسحاق قال: حدثنا احمد بن سيار قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عقيمر الانصاري: ان النبي ﷺ

۳۔ ابن اثیر سلسلہ سند کی طرف اشارہ کئے بغیر اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، وقال ابو عمر الانصاري: لما قبض النبي ﷺ

خلاصہ یہ کہ یہ تین یا چار سندیں ایک ہی روایت کو بیان کرتی ہیں یہاں تک کہ ان میں بہت سے الفاظ اور جملے بھی ایک جیسے ہیں، ان چار سندوں میں سے صرف ایک سلسلہ سند میں ابو مخنف ہیں۔

ب۔ دوسری بات جو اعتراض کے عنوان سے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ ابو مخنف اور ہشام بن کلبی دونوں ضعیف ہیں۔ ابو مخنف اور ان کی روایت پر اعتماد کے بارے میں حصہ اول میں تفصیل کے ساتھ بحث کی جا چکی ہے جس میں بیان کیا گیا کہ شیعہ علماء رجال نے ان پر مکمل اعتماد کیا ہے اور اہل سنت کے مورخین نے بھی معمولاً ان پر اعتماد کیا ہے اور بعض نے تو فقط ان کی روایت ہی کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے کیا یہ چیز ان کے قابل اعتماد ہونے کی نشاندہی نہیں کرتی ہے؟ اور ہشام بن کلبی بھی شیعہ علماء رجال کے نزدیک ایک معروف اور قابل اعتماد شخصیت میں جیسا کہ نجاشی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فضل و علم کے حوالے

^۱ الامامة والسياسة: ج ۱ ص ۲۱

^۲ لسقيفة وفدك جوہری: ص ۵۴، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد ج ۶ ص ۵

^۳ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۲۔

سے مشہور اور امام صادق کے نزدیک ترین اصحاب میں سے تھے۔ اہل سنت کے علماء نے فقط انہیں شیعہ ہونے کی وجہ سے ”متروک“، ”جانا ہے اور ظاہراً شیعہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ضعیف ہونے کی ذکر نہیں کی، جیسا کہ ابن جان نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ”وکان غالباً فی التشیع“^۱ اور ذہبی کا کہنا ہے کہ ”وترکوه کأیہ وکانا را فضیلتین“^۲۔ لیکن یا قوت حموی کا کہنا ہے ”الاخباری، النساب، العلامة، کان عالماً بالنسب واخبار العرب وایامها ووقائعها و مثالہا“^۳ اخباری، نساب، علامہ اور عربوں کے شجرہ نسب اور انکے مختلف ادوار کے حالات و واقعات اور عیوب کے عالم تھے، یہ پوری عبارت ان کی علمی عظمت پر دلالت کرتی ہے لہذا ہمارے پاس کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جائے اسی لئے ہم انہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ج۔ البتہ یہ دعویٰ کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے اس زمانہ کو درک نہیں کیا لہذا وہ اس واقعہ کا عینی شاہد نہیں ہو سکتا بالکل صحیح ہے اور اس طرح یہ روایت منقطع ہو کر رہ جائیگی لیکن یہ چیز کسی خاص مشکل کا سبب نہیں بنے گی اور اس اعتراض کے دو جواب ہیں، نقضی اور حلی۔

نقضی جواب: اول یہ کہ علماء کرام تاریخی واقعات کے متعلق روایات کی سند کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں البتہ اسکا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ جس خبر کو جہاں سے سنا اسے قبول کر کے نقل کر دیا بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فقہی روایات کی سند پر غور کیا جاتا ہے اس طرح کی توجہ یہاں نہیں کی جاتی بلکہ اگر کوئی خبر کسی ایسے عالم سے سنی جائے جو مشہور معروف اور قابل اعتماد ہو اور عطاء اس پر اطمینان کا اظہار کریں تو اسے کافی سمجھتے ہیں اور سند کے بجائے اس کے مضمون پر غور کرتے ہیں

دوسرے یہ کہ اگر پوری تاریخ کو سنی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید ہی تاریخ میں کوئی چیز باقی رہے۔ اس لئے کہ ایسی صورت میں اکثر روایات کو ختم کر دیا جائے اور فقط ان صحیح روایات پر اکتفا کی جائے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ایسے میں گزشتہ

^۱ رجال نجاشی: ص ۴۳۴۔

^۲ کتاب المجر وحین: ج ۲ ص ۹۱ (وہ ایک غالی شیعہ ہیں)

^۳ دیوان الضعفا والمتروکین: ج ۲ ص ۴۱۹ (انہیں ان کے والد کی طرح متروک جانا ہے اور وہ دونوں شیعہ تھے)

واقعات کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جاسکتی۔ تیسرے قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہی احادیث کی کتابیں، جب تاریخی واقعات کو بیان کرتی ہیں تو مرسل، منقطع و۔۔ روایات سے پر دکھائی دیتی ہیں، ہم یہاں بعنوان مثال فقط ان چند روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جو واقعہ سقیفہ کے بارے میں ہیں اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ معترض نے ابو مخنف کی روایت کے لئے جن روایات کا سہارا لیا ہے خود ان کا تعلق بھی ”مرسل روایات“ سے ہے۔ جو روایت مسند احمد بن حنبل میں حمید بن عبدالرحمن سے نقل ہوئی ہے یہ روایت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سقیفہ میں جانے نیز حضرت ابو بکر کی سقیفہ میں تقریر کہ جس میں انہوں نے انصار کی فضیلت اور پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں آئے فرمایا: ”حکومت قریش میں ہونی چاہیے“ اس کے بعد سعد بن عبادہ کی تصدیق اور بیعت کرنے کو بیان کرتی ہے۔

معترض نے بارہا ابو مخنف کے مطالب کو رد کرنے کے لئے اس روایت سے استفادہ کیا ہے جب کہ یہ بھی ایک ”مرسل روایت“ ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے ”منہاج السنہ“ میں اس روایت کے بارے میں کہتا ہے ”هذا مرسل حسن“^۱ یہ روایت مرسل اور حسن ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ معترض نے حاشیہ پر خود ابن تیمیہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے^۲ لیکن اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آخر میں خود اس روایت کے مرسل ہونے کے باوجود کیوں اتنے وثوق سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔^۲ وہ روایت جو ابن ابی شیبہ نے ابو اسامہ کے توسط سے بنی زریق کے ایک آدمی سے واقعہ سقیفہ کے بارے میں نقل کی ہے اور یہ روایت چونکہ بنی زریق کے نامعلوم شخص سے نقل ہوئی ہے لہذا یہ سندی ابہام سے دو چار ہے اس کے باوجود معترض نے اس روایت پر بھی اعتبار کیا ہے^۳۔

^۱ منہاج السنہ: ج ۱ ص ۵۳۶
^۲ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۶۶
^۳ الکتاب المصنف: ج ۷ ص ۴۳۳ (حدیث ۴۰،۳۸۰)
^۴ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۱۷ (البته اس کا کہنا ہے کہ ابن شیبہ نے اس روایت کو ابن سیرین کے ذریعے نقل کیا ہے)

۳۔ وہ روایت جو ”الطبقات الکبریٰ“ میں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق تمیمی سے نقل ہوئی ہے یہ روایت بھی مرسل ہونے کے باوجود معترض کے لئے قابل استناد ہے^۲۔ یہ مرسل روایات کی چند مثالیں تھیں تاریخ کے دیوں بلکہ سیکڑوں ابواب میں سے ایک خاص باب کے بارے میں اور یہی روایات ان لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد و استناد ہیں جو تاریخ کی اسناد کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ خود معترض نے اپنی کتاب کے مقدمہ^۳ میں یہ بات کہی ہے کہ ایک مورخ کو غلط خبر پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، لہذا کسی خبر کے بارے میں اس کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کرنا اس کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح ہے اس لئے کہ کبھی اس کا نتیجہ مسلم حقائق کے انکار کا موجب بنتا ہے اور اپنے قول کی تائید کے سلسلے میں امام مالک کے اس قول کو بعنوان شاہد پیش کرتا ہے کہ ”صحابہ کی بدگوئی نبی کی بدگوئی کے مترادف ہے“۔

اس بنا پر اگر کوئی خبر کتنی ہی صحیح السند کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ایسے مطالب کو بیان کرے جو قابل قبول نہ ہوں مثال کے طور پر کسی صحابی کے عیوب و نقائص کو بیان کرتی ہو تو یہ روایت اگلے نزدیک ضعیف ہے، لہذا سند کی تحقیق کرنے سے پہلے اسکے مطالب پر نظر کی جائے کہ کہیں کسی کے مسلم نظریات سے تعارض نہ رکھتی ہو تو اگر اس خبر کے مطالب قابل قبول ہیں تو سند کو بھی صحیح کر لیا جائے گا!! ایسی صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کلام کو باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل و حسن ہے، یعنی مرسل بھی ہے اور حسن بھی، اور اس طرح ابن عدی کے کلام کو ابو مخنف کے بارے میں بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ ابن عدی کا کہنا ہے کہ ابو مخنف نے ایسی روایات کو نقل کیا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ انہیں نقل کیا جائے، اور حقیقت ابو مخنف کے ضعیف ہونے کا سبب ان کی روایات کا متن اور مضمون ہے جو ان کے مفروضہ نظریات کے خلاف ہے۔

^۱ الطبقات الکبریٰ: ج ۳ ص ۱۸۲۔

^۲ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص ۱۱۸۔

^۳ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۹۔

^۴ الکامل فی ضعفاء الرجال: ص ۲۴۱ ”وانما له من الاخبار المکرهه الذی لا استحب ذکره

لہذا تاریخ کی سند میں غور و فکر اور شک و شبہ کے دعویٰ کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی گنجائش ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ اس قسم کی باتوں سے اپنے مخالفین کے وجود سے میدان کو صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بات اپنی اور اپنے عقائد کے اثبات کی آجاتی ہے تو پھر روایت کا متن اور اس کے مطالب ہی سب کچھ ہوتے ہیں (اور پھر سند کی صحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا)۔

حلی جواب: ممکن ہے کہ سلسلہ اسناد میں سے کلمہ ”عن“ حذف ہو گیا ہو یعنی درحقیقت اس طرح ہو۔ عبداللہ بن عبدالرحمن اعمش ایسا عن ابی عمرۃ الانصاری یہ محض ایک ضعیف احتمال نہیں ہے بلکہ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم اس مطلب کی تائید کے لئے شواہد اور قرآن بھی رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ ابن اثیر کہتا ہے ”قال ابو عمرۃ الانصاری“ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو نسخہ اس کے پاس موجود تھا اس میں اس روایت کو ابو عمرۃ انصاری سے نقل کیا گیا ہے نہ عبداللہ بن عبدالرحمن سے اور اگر بالفرض اس احتمال کو قبول نہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ جب عبداللہ بن عبدالرحمن خود اس واقعہ کا شاہد عینی نہیں ہے تو یقیناً اس نے یہ خبر اپنے والد اور اس کے والد نے ابی عمرۃ انصاری (اس کے دادا) سے نقل کی ہے، اور عزیز واقارب میں سلسلہ سند کا حذف کر دینا اس دور میں ایک معمول تھا۔

اس کے علاوہ ان تینوں (ابو مخنف، جوہری اور دینوری) کی نقل شدہ روایات کے سلسلہ اسناد میں جو معروف افراد اور علماء موجود ہیں یہ خود روایات کے متن اور اس کے صحیح ہونے پر دلیل ہیں۔ خاص طور پر وہ روایت کہ جسے جوہری نے نقل کیا ہے اس میں ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت مکمل اعتماد و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، جیسے احمد بن یسار کو ابن ابی حاتم اور دارقطنی نے قابل اعتماد کہا ہے، ابیہز سعد بن کثیر کو ابن ابی حاتم نے صدوق (بہت زیادہ سچ بولنے والا) کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ

^۱ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۲۔

^۲ تہذیب الکمال: ج ۱ ص ۴۹۲۔۳

دوسروں کی کتابوں سے نقل کرتا تھا اور انہیں کے بارے میں ذہبی کا کہنا ہے کہ ”مکان ثقہ اماماً، من بحور العلم“^۱، وہ ثقہ، امام اور علم کے سمندروں میں سے تھے۔ یقینی طور پر اس قسم کے برجہ اور قابل اعتماد افراد ہر خبر کو آسانی سے نقل نہیں کرتے جگا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ابو مخنف کی روایت کی سند پر وارد نہیں ہوتا ہے۔

دوسرا اعتراض

”سعد بن عبادہ کی تقریر کے تنہا راوی ابو مخنف ہیں“ یعنی ابو مخنف کی روایت ہی میں فقط سعد بن عبادہ کی تقریر کا ذکر آیا ہے جس میں انہوں نے انصار کو حکومت کے لئے سب سے زیادہ مستحق کہا ہے^۲۔

جواب: پہلی بات تو یہ کہ سعد بن عبادہ کی وہی تقریر مزید تین سلسلوں سے نقل ہوئی ہے اور وہ تین سلسلے جوہری، دنوری اور ابن اشیر میں جنہوں نے اسے ذکر کیا ہے اور اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ سعد بن عبادہ کی تقریر کو فقط ابو مخنف نے نقل کیا اور کسی دوسرے راوی نے اسے نقل نہیں کیا تو جب بھی یہ چیز اس کی نفی پر دلیل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ عموماً وہ تمام روایات جو اہل سنت سے سقیفہ کے بارے میں نقل ہوئی ہیں نہایت ہی مختصر اور نقل بہ معنی میں سوائے اس روایت کے جو سقیفہ کے بارے میں حضرت عمر کے خطبہ پر مشتمل ہے کہ وہ ایک طویل خطبہ میں سقیفہ کے ماجرے کو بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کا خطبہ اس لحاظ سے کہ وہ واقعہ سقیفہ کے عینی شاہد اور خلافت کے امیدواروں میں سے ایک تھے خاصی اہمیت کا حامل ہے یہ خطبہ تاریخ اور احادیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہونے کی وجہ سے ایک اہم سند شمار ہوتا ہے، وہ مطالب جو حضرت عمر کے خطبہ میں بیان ہوئے ہیں اگرچہ ابو مخنف کی روایت سے تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن مجموعی طور پر ابو مخنف کی روایت کے

^۱ الجرح والتعديل : ج ۴ ص ۵۶۔

^۲ سیرہ اعلام النبلاء: ج ۱ ص ۵۸۳۔۴

^۳ مرویات ابو مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۲۔

^۴ تاریخ طبری: ج ۲ ص ۲۰۳۔۴۰۳، السیرة النبویة: ابن بشام ج ۴ ص ۳۰۹، الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۱، انساب الاشراف ج ۲ ص ۷۶۶، ۷۶۷، المنتظم: ج ۴ ص ۶۴، صحیح البخاری ج ۴ ص ۳۴۵ (حدیث ۶۸۳۰)، مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۴۴۹ (حدیث ۳۹۱)

اصلی اور بنیادی مطالب کی تائید کرتے ہیں یہ بات آئندہ کی بحث میں روشن ہو جائے گی۔ اگرچہ حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں سعد بن عبادہ کی تقریر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انصار کے اجتماع سے باخبر ہوتے اور سقیفہ پہنچتے سعد بن عبادہ کی مختصر سی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ لہذا جب انہوں نے سعد بن عبادہ کی تقریر کو سنا ہی نہیں تو وہ اس کی طرف کیا اشارہ کرتے۔ لیکن یہ بات کہ انصار سقیفہ میں اپنے آپ کو امر حکومت کے لئے زیادہ سزاوار سمجھ رہے تھے ابو مخنف کی روایت میں سعد بن عبادہ کے قول کی روشنی میں نقل ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس لئے کہ سقیفہ میں انصار کے خطباء کی تقاریر سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے جیسا کہ حضرت عمر نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو انصار کے خطیب نے خدا کی حمد و ثناء کی اس کے بعد کہا (اما بعد نحن انصار اللہ و کتیبۃ الاسلام و انتم معشر المهاجرین رحطاً) یعنی ہم خدا کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں جب کہ تم لوگ گروہ مهاجرین سے ہو اور رائدہ درگاہ ہو، اگرچہ حضرت عمر نے اس خطیب کا نام نہیں لیا لیکن وہ خطیب جناب بن منذر انصاری تھا، بہر حال انصار کے خطیب کی یہ تقریر ان کے امر خلافت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھنے کی دلیل ہے اور اگر معترض کا کہنا یہ ہے کہ خود سعد بن عبادہ اس قسم کی کوئی فکر نہ رکھتا تھا تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے اس سلسلے میں ہم آئندہ مزید بحث کریں گے۔

تیسرا اعتراض

”انصار نے سقیفہ میں موجودہ مهاجرین کی مخالفت نہیں کی“، ابو مخنف نے انصار کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ ”جب انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ امر ولایت سعد بن عبادہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر کہنے لگے کہ اگر قریش کے مهاجرین نے اسے قبول نہ کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم مهاجر اور رسول خدا کے سب سے پہلے صحابی ہیں تو سعد نے ان کی مخالفت میں یہ کہا کہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہوگی“، یہ جملے اس بات پر دلیل ہیں کہ انصار پہلے ہی سے مهاجرین کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں اتفاق رکھتے تھے جب کہ یہ چیز

^۱ سقیفہ سے متعلق حضرت عمر کا خطبہ۔

^۲ انساب الاشراف : ج ۲ ص ۷۶۶۔

بالکل غلط ہے اسلئے کہ صحیح روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ انصار رضی اللہ عنہم، ابتدا میں اپنے اجتہاد کے مطابق اور حکم سے ناواقفیت کی وجہ سے سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر نے امر ولایت کے سلسلے میں صحیح حکم ان تک پہنچا دیا تو ان سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی۔

جواب۔ یہ اعتراض دو دعوؤں پر مشتمل ہے۔ پہلے تو یہ کہ صحیح روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ انصار ابتداء میں اپنے اجتہاد اور صحیح حکم کے نہ جاننے کی وجہ سے سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ جب حضرت ابو بکر نے صحیح حکم ان کے سامنے بیان کیا تو سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی۔

معترض کے یہ دونوں دعوے باطل ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ کہ اس نے گذشتہ بیان کی نسبت صحیح روایات کی طرف دی ہے یہ ایک بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے بے اتہا تحقیق اور اصل مضامین میں نہایت تلاش و جستجو کے بعد بھی ایسی کوئی روایت نہیں پائی جو یہ بیان کرتی ہو کہ انصار حکم نہ جاننے اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے اور خود معترض نے جتنی بھی روایات اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بھی اس قسم کے مطلب کو بیان نہیں کرتی لہذا معترض کے لئے ضروری تھا کہ وہ ایسی صورت میں صحیح روایات کے معنی کو مزید واضح طور پر بیان کرتا۔

صرف بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ انصار حضرت ابو بکر کی وہ تقریر سننے کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر، حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے پر راضی ہو گئے۔^۱ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی اس بات کی تصدیق کی کہ ولایت و حکومت قریش میں ہونی چاہیے، اس روایت کے قریبوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بغیر کسی اعتراض کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تھی لیکن اس قسم کی روایات اہل سنت کی ان روایات سے

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۲۔
^۲ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲ (یہ روایت مرسلہ ہے)۔
^۳ مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸

تعارض رکھتی ہیں جو صحیح السنہ میں ہم اس مطلب کی وضاحت دوسرے دعوے کے جواب میں کریں گے۔ لیکن جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ عام طور سے انصار صاحب نظر تھے اور پیغمبر اسلامؐ بعض جنگوں میں ان کی رائے کے مطابق عمل کیا کرتے تھے؛ حضرت ابوبکر نے بھی سقیفہ میں پیغمبر اسلامؐ کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں آپؐ نے فرمایا: کہ اگر تمام لوگ ایک طرف جائیں اور انصار دوسری طرف تو میں اسی طرف جاؤں گا جس طرف انصار گئے ہیں۔^۱ ان تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصار نادان اور ہر چیز سے بے خبر تھے اور فقط صحیح حکم کے جاننے کی وجہ سے سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا چاہتے تھے اور جب حضرت ابوبکر نے انہیں صحیح حکم سے آگاہ کیا تو سب نے اسے قبول کر لیا کیا یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہے؟ کیا یہ انصار اور اصحاب رسول خداؐ کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا حقیقتاً انصار اس قدر جاہل اور حضرت ابوبکر کی تقریر کے دو جملوں کے محتاج تھے؟

اس کے علاوہ اگر حضرت ابوبکر کی تقریر پر غور کریں تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کا حکم انصار پہلے ہی سے نہ جانتے ہوں لہذا ضروری ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ آخر حضرت ابوبکر نے انصار کو ایسا کون سا حکم سنایا تھا جو ان سے پوشیدہ تھا؟ حضرت ابوبکر نے انصار کی فضیلت اور ان کے جہاد کا ذکر کیا تھا جس کے بارے میں وہ خود ان سے بہتر جانتے تھے، حضرت ابوبکر پیغمبر اسلامؐ کے سب سے بڑے رشتے دار تھے یہ بھی سب جانتے تھے اور اس روایت کے مطابق کہ جو نقل کی گئی کہ خلافت اور خلیفہ کا تعلق قریش سے ہوگا یہ بھی انصار بخوبی جانتے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ سعد بن نے یہ روایت پہلے سے سن رکھی ہے اور اس سلسلے میں حضرت ابوبکر کی تصدیق بھی کی تھی،^۲ خلاصہ یہ کہ آخر وہ کیا حکم تھا جو انصار

^۱ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۵۶۷۔ (حباب بن منذر کی سوانح حیات میں)

^۲ "ولسلك الناس وادياً وسلكت الانصار وادياً، سلكت وادی الانصار"، مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸، تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۰۳۔

^۳ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ۱۱۶۔

^۴ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کو حضرت ابوبکر اور سعد بن عبادہ نے سنا ہوگا اور دوسرے افراد اس سے بے خبر تھے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہرگز ایسا نہ تھا، اس لئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس حدیث پر عمل کرنا سب پر لازم تھا تو پیغمبرؐ نے اس حکم کو سب کے لئے کیوں بیان نہ کیا، دوسری بات یہ کہ اگر سعد بن عبادہ اس بات کو جانتے تھے تو پھر سقیفہ میں کیوں حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تیسری بات یہ کہ آخر سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر سے پہلے ہی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے کیوں نہ بیان کیا؟ مختصر یہ کہ اس قسم کا دعویٰ درحقیقت پیغمبر اسلامؐ پر اپنی رسالت کے سلسلے میں کوتاہی کرنے کی تہمت اور بعض صحابہ کی توہین ہے کہ وہ ریاست طلب تھے اور وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جو توہین صحابہ کو توہین پیغمبرؐ سمجھتے ہوں۔

سے پوشیدہ تھا اور حضرت ابوبکر نے اسے ان کے سامنے بیان کیا تھا! اور دوسرا دعویٰ کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی تقریر کے بعد سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی یہ بھی مکمل بے بنیاد ہے اگرچہ اہل سنت کی بعض روایتیں اس دعوے کی تصدیق کرتی ہیں کہ تمام انصار حضرت ابوبکر کے سامنے مکمل طور سے تسلیم ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی پناہ جو ہم ابوبکر پر سبت کریں جیسا کہ وہ روایت ہے کہ جس میں سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حاکم قریش سے ہونا چاہیے اور مزید چند روایتیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ انصار نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔

لیکن ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ ان دو حدیثوں میں سے ایک حدیث مرسل ہے جسے ابن تیمیہ نے مرسل حسن کہا ہے اور دوسری حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا یہ حدیث ہرگز ایسے افراد کی طرف سے سند کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں فقط صحیح احادیث کا سہارا لیا جائے، اس کے علاوہ یہ روایتیں ان دو روایتوں سے تعارض رکھتی ہیں جو اہل سنت کے نزدیک مقبول و معروف میں نیز یہ اہل سنت کے عظیم مورخین کے اقوال سے بھی تعارض رکھتی ہیں جس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ حضرت عمر نے اپنے مشہور معروف خطبہ میں واقعہ ستیفہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ابوبکر کی تقریر ختم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان دو افراد (عمر یا ابو عبیدہ) میں سے کسی کی بیعت کر لو تو انصار کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ”منا امیر و منکم امیر یا معشر قریش“ اب اگر انصار سب کے سب حضرت ابوبکر کے سامنے تسلیم تھے (جیسا کہ اعتراض کرنے والے نے کہا ہے) تو پھر کیا وجہ تھی کہ قریش حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے بھی ایک امیر ہو؟

^۱ مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۲۸۲ (حدیث ۱۳۳)

^۲ مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸۔

^۳ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۱۵، بیٹھی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کرتے ہوئے اسکی سند کے ایک راوی کو ضعیف کہا ہے)

۲۔ اگر ایسا ہی تھا کہ جیسا اعتراض کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے انصار کے لئے صحیح حکم کو بیان کیا تو سب نے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی تو پھر یہ حضرت عمر اپنے خطبہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ابوبکر کی تقریر ختم ہوگئی اور انصار کے خطبہ نے اپنا الگ امیر بنانے کا اعلان کیا تو ”فکثر اللفظ وارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف“، ایک ہنگامہ اور شور وغل کا سماں تھا کہ مجھے وہاں اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ اگر سب نے قبول کر لیا تھا تو پھر یہ ہنگامہ آرائی اور شور وغل کیا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اختلاف نہ پھوٹ پڑے؟ کیا اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصار اس حکومت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے؟ یا یہ کہ خود ان کے درمیان آپس میں اختلاف تھا، بہر حال ان تمام باتوں کی روشنی میں دعویٰ بالکل بے بنیاد اور کھوکھلا ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر کی تقریر سننے کے بعد تمام انصار نے اسے قبول کر لیا تھا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی!

۳۔ حضرت عمر اپنے اسی خطبے کے آخر میں کہتے ہیں کہ ”خینا ان فارقا القوم ولم تکن بیعة ان بایعوا رجلا منکم بعدنا“، یعنی ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قوم سے بیعت لئے بغیر جدا ہو جائیں اور یہ اپنے ہی میں سے کسی آدمی کی بیعت کر لیں یہ عبارت واضح طور پر انصار کی نظر اور ان کی رائے کو منعکس کر رہی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر کسی بھی قسم کا اعتماد نہ رکھتے تھے اس کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تقریر کے بعد بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ اپنے ہی افراد میں سے کسی کی بیعت کر لیں۔

۴۔ ابن ابی شیبہ نے ابوسامہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر قریش کے فضائل بیان کر چکے تو اس کے بعد کہا کہ آؤ اور عمر کی بیعت کرو تو انہوں نے منع کر دیا حضرت عمر نے کہا کیوں؟ تو انصار نے کہا کہ انانیت و خودخواہی سے

ڈر لگتا ہے، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے اگر انصار حضرت ابوبکر پر مکمل اعتماد کرتے تھے تو پھر حضرت عمر کے بارے میں کیوں،
حضرت ابوبکر کی پیشکش کو رد کر دیا؟

۵۔ وہ روایت جو ”الطبقات الکبریٰ“^۱ میں ذکر ہوئی ہے ”قال: لما ابطن الناس عن ابی بکر، قال: من اخطى بهذا الامر مني؟ األسنت
اول من صلی؟ األسنت؟ قال: فذكر خصالاً فعلها مع النبي“ اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے میں سستی اور بے رغبتی
کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کون اس منصب کے لئے مجھ سے زیادہ سزاوار ہے کیا وہ میں نہیں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے
ناز پڑھی اور کیا میں وہ نہیں کیا میں وہ نہیں وغیرہ وغیرہ (راوی کا بیان ہے کہ) پھر وہ تمام کام جو پیغمبر کے ساتھ انجام دئے تھے
بیان کئے یہ روایت بھی بخوبی انصار کی حضرت ابوبکر سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنی تعریفیں
خود ہی کرنے لگے تاکہ انصار سے اپنی بات منوائی جاسکے، اگرچہ ہم ان فضیلتوں پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں اس لئے کہ یقینی طور پر
حضرت ابوبکر وہ پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے ناز پڑھی ہے۔

۶۔ ابن اثیر سقیفہ کے واقعات کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تم عمر یا ابو عبیدہ
میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو تو ایسے میں تمام یا بعض انصار نے کہا کہ ہم حضرت علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے یہ
مطلب اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ انصار حضرت علی سے زیادہ کسی کو اس امر کا سزاوار نہیں سمجھتے تھے اور شیخین کی طرف کسی قسم
کی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے تھے اور اگر شیخین بیعت کے معاملے میں جلدی نہ کرتے تو حالات کی نوعیت کچھ اور ہوتی جسکی
طرف حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں اشارہ بھی کیا ہے۔

^۱ ”فقوالوا: نخاف الاشره

^۲ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲۔

^۳ الكامل فی التاريخ: ج ۲ ص ۱۰۔ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۰۲

۷۔ بہت سے شواہد موجود ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کسی بھی صورت حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، ہم اس سلسلے میں بہت جلد بحث کریں گے، لہذا یہ دعویٰ کہ حضرت ابو بکر کی بیعت سے کسی ایک شخص نے بھی انکار نہ کیا کم از کم سعد بن عبادہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اور اس بات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ بہت سے افراد نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی اور یہ کہ سعد بن عبادہ ان میں سے ایک تھا، لہذا وہ روایت جو اعتراض کرنے والے نے پیش کی ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ”حکومت قریش میں ہونی چاہیے“، انکی بیعت کر لی تھی، مرسلہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت سے بالکل دور اور محض جھوٹ ہے۔

۸۔ معودی مختصر مگر واضح طور پر سقیفہ کے واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے ”مکانت ینذ وین من حضر من المهاجرین فی السقیفہ منازعۃ طویلۃ وخطوب عظیمۃ“، یعنی اس کے اور سقیفہ میں حاضر بعض مهاجرین کے درمیان کافی دیر تک لڑائی جھگڑا اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ ان تمام دلیلوں اور شواہد کی روشنی میں اب اس بے بنیاد دعوے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انصار حضرت ابو بکر کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیا اعتراض کرنے والے نے ان تمام شواہد اور دلیلوں کو نہیں دیکھا؟ یا یہ کہ تعصب کی بنا پر ان حقائق سے انہوں نے اپنی آنکھیں بالکل بند کر لیں اسی لئے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا ہے!

چوتھا اعتراض

”واقعہ سقیفہ کے وقت حضرت علیؑ پیغمبرؐ کے غسل میں مشغول نہ تھے“، ابو مخنف کی روایت کچھ مطالب کے بیان کرنے میں دوسرے اکثر مصادر و ماخذ سے تعارض رکھتی ہے (مثال کے طور پر) ابو مخنف کی روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کو (انصار کے سقیفہ میں جمع ہونے کی) خبر ملی تو وہ سیدھے وہاں سے پیغمبر اسلامؐ کے گھر گئے جہاں حضرت ابو بکر موجود تھے اور حضرت علیؑ مکمل توجہ کے ساتھ پیغمبر اسلامؐ کی تبہیز و تکلیفین میں مصروف تھے یہ خبر اس خبر صحیح سے تعارض رکھتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ

پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی جب کہ واقعہ ستیفہ پیر کے دن رونما ہوا۔ اور اسی طرح مالک اور دوسرے افراد سے جو روایت نقل ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے جناب فاطمہؑ کے گھر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی نیز ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی بیعت ہو گئی تو لوگ نبیؐ کی تجہیز و تکفین کے لئے آئے اور اسی بات کو طبری نے ذکر کیا ہے اور ابن کثیر نے پانچ مقام پر یہ کہا ہے اور ابن اثیر نے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔“

جواب۔ یہ اعتراض، جو ایک خاص اور اصلی نکتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ حضرت علیؑ پیر کے دن جس دن واقعہ ستیفہ پیش آیا پیغمبر اسلامؐ کے غسل و کفن میں مصروف نہ تھے، اس لئے کہ پہلی بات تو یہ کہ صحیح روایات کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی اور دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علیؑ جناب فاطمہؑ کے گھر میں گوشہ نشین تھے۔

در حقیقت یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور حقیقت سے بہت دور ہے اور اس کی دونوں دلیلیں باطل ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس اعتراض کی دونوں دلیلوں کے بارے میں بحث کریں اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلامؐ کی تجہیز و تکفین سے مراد ان کا غسل و کفن ہے تو یقینی طور پر اس کام کو حضرت علیؑ ہی نے انجام دیا تھا جس میں جناب عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس اور چند خاص افراد نے آپؐ کی مدد کی تھی، اگرچہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن نمونہ کے طور پر چند مقام کو بیان کرتے ہیں۔ ۱۔ ابن ہشام نے ”السیرۃ النبویہ“^۱ میں واضح طور پر کہا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کو حضرت علیؑ نے غسل دیا۔

۲۔ بلاذری نے ”انساب الاشراف“^۲ میں بہت سی روایات ذکر کی ہیں اور تمام روایتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت علیؑ نے ہی پیغمبرؐ کو غسل دیا تھا اور اسی طرح ایک روایت (جو ابو مخنف کی روایت کی تائید کرتی ہے) وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۲۔

^۲ السیرۃ النبویہ: ج ۴ ص ۳۱۲

^۳ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۴، ۷۵۲، ۷۴۸، ۷۴۷

جب علی ابن ابی طالب اور عباس پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے تو دو آدمی آئے اور حضرت ابو بکر کو سفینہ کی کاروائی کی اطلاع دی۔^۱

۳۔ ابن جوزی نے ”المعظم“^۲ میں پیغمبر اسلام کے غسل کے جزئیات کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جسے حضرت علی نے انجام دیا تھا۔

۴۔ یعقوبی نے بھی عقبہ بن ابی لہب کا حضرت علی کے بارے میں یہ شعر نقل کیا ہے ”ومن له جبرئیل عون له فی الغسل والكفن“ یعنی حضرت علی وہ ہیں کہ پیغمبر کے غسل و کفن میں جبرئیل ان کے مددگار تھے۔

۵۔ ابن اثیر نے بھی پیغمبر کے غسل دینے والوں میں حضرت علی، عباس، فضل، قثم، اسامہ بن زید اور شتران کا نام لیا ہے۔^۳ لہذا اس بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت علی نے ہی خاص افراد کے ساتھ مل کر پیغمبر کو غسل دیا تھا۔ لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ خود معترض اور ہر وہ محقق جو تاریخ کے بارے میں ذرا بھی معلومات رکھتا ہو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اب اس نکتہ کی طرف توجہ کے بعد اعتراض کرنے والے کی دونوں دلیلوں کے بارے میں بحث و تبصرہ کرتے ہوئے ان کا حال معلوم کرتے ہیں۔

پہلی دلیل: اعتراض کرنے والے کا کہنا ہے کہ صحیح روایات کے مطابق پیغمبر کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی، لہذا ابو مخنف کی روایت میں جو یہ بات موجود ہے کہ سفینہ کے دن جو پیر کا دن تھا حضرت علی پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے یہ بہت سی روایات سے تعارض رکھنے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے معترض کے کلام کے ثبوت میں حاشیے پر دئے گئے ان کے حوالوں کے مطابق سیرہ ابن ہشام کی طرف رجوع کیا تو وہاں اس قسم کی کوئی روایت موجود نہ تھی کہ جو یہ بیان کر رہی ہو کہ

^۱ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۲

^۲ ج ۴ ص ۴۴، ۲۹، ۴۵

^۳ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴

^۴ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۵

پہنمبر کی تجمیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی بلکہ ابن ہشام نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ ”لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن رسول خدا کی تجمیز و تدفین کے لئے گئے“، یہ وہی مضمون ہے کہ جسے معترض نے ابن اسحاق سے بھی نقل کیا ہے جس کی عربی عبارت یہ ہے۔ ”لما بویع ابوبکر اقبل الناس علی جہاز رسول اللہ یوالثلاثا“ طبری اور دوسرے افراد نے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ یہ جملہ معترض کے دعوے کے برعکس یہ بیان کرتا ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن تجمیز و تدفین کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لئے پہنچے اور اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے

کہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو شخص کچھ بھی سمجھدار ہوگا وہ آسانی جان لے گا کہ معترض کے جملے ”پہنمبر کی تجمیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی“ اور ابن اسحاق، ابن ہشام اور دوسرے افراد کے اس جملے میں ”لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن پہنمبر کی تجمیز و تکفین کے لئے پہنچے“ میں کس قدر فرق ہے اور یہ نہات افسوس کی بات ہے! (کہ مطلب کو موڑ توڑ کے پیش کیا گیا) اب روایت کے مضمون کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ روایت جو چیز بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن پہنمبر کی تجمیز و تکفین کے لئے پہنچے۔

لیکن اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ لوگ کس حد تک تجمیز و تکفین میں حصہ لے سکے، اب جبکہ یہ بات روشن ہے کہ پہنمبر کو حضرت علی نے غسل دیا تھا تو اس سے کہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی نے پہنمبر کی تجمیز و تکفین میں کوتاہی سے کام لیا اور اسے بعد کے لئے ٹال دیا اور یہ کہ لوگوں کا منگل کے دن پہنمبر کی تجمیز و تکفین کی طرف متوجہ ہونا کس طرح اس بات پر دلیل بن سکتا ہے کہ حضرت علی پیر کے دن پہنمبر کی تجمیز و تکفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے افراد پہنمبر کی تجمیز و تکفین سے زیادہ اہم کام میں مصروف تھے یعنی وہ تہذیب میں حکومت کے لئے ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے تو حضرت علی کسی بھی کام کو پہنمبر اسلام کی تجمیز و تکفین پر ترجیح نہیں دے رہے تھے، پھر آخر کس وجہ سے وہ اس کام میں تاخیر

^۱ السقیفہ وفدک: ص ۶۱۵، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید: ج ۶ ص ۱۳، الامامة والسیاسة: ص ۳۰۔

کرتے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جسے بعض روایات سے آسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ جب بعض انصار نے حضرت علیؑ سے کہا کہ اگر آپ ابو بکر سے پہلے بیعت کا مطالبہ کرتے تو کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں اختلاف نہ کرتا تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں حکومت حاصل کرنے کے لئے پیغمبرؐ کے جنازے کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا؟ اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر اور ان کے دوست و احباب حضرت علیؑ سے بیعت طلب کرنے کے لئے جناب فاطمہؑ کے دروازے پر آئے تو انہوں نے دروازہ کے پیچھے سے حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہا ”ترکتم رسول اللہ جنازۃ بین یدینا و قطعتم امرکم ینکم“، یعنی رسول خدا کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ کر تم نے اپنا کام کر دکھایا یہاں ہم اس بات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ اس وقت خاندان رسالت پر کیا گزر رہی تھی۔

بعض مورخین کی عبارتیں بھی اسی امر کی تائید کرتی ہیں جیسا کہ مسعودی اس بارے میں کہتا ہے کہ ”جب بعض افراد سفینہ میں نزاع میں مشغول تھے تو حضرت علیؑ، عباس اور بعض دوسرے ماجرین پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے“، نیز ابن ہشام کا کہنا ہے ”جب حضرت ابو بکر کو سفینہ کی کارروائی کی اطلاع دی تو اس وقت تک پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین نہ ہوئی تھی“، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز شروع تو ہو چکی تھی مگر مکمل نہ ہوئی تھی یہ بیان ابن ہشام کی ایک نقل کی بنا پر تھا جبکہ وہ دوسری جگہ کہتا ہے ”فلما فرغ من جہاز رسول اللہ یوم الثلاثاء“، یعنی جب منگل کے دن پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین مکمل ہوئی۔ یہ عبارت بھی اعتراض کرنے والے کے دعوے کے مضمون سے مطابقت نہیں رکھتی اس لئے کہ اس عبارت میں کہا گیا ہے کہ پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین منگل کے دن مکمل ہوئی جب کہ معترض کا کہنا تھا کہ پیغمبرؐ کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی، ان دو عبارتوں کا فرق واضح ہے اور نہ فہم یہ کہ ایک معنی میں نہیں بلکہ ممکن ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے معارض بھی ہوں اور عجیب بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے

^۱ الامامة والسياسة: ص ۳۰۔

^۲ التنبيه والاشراف: ص ۲۴۷۔

^۳ السيرة النبوية: ج ۴ ص ۳۰۷۔

^۴ السيرة النبوية: ج ۴ ص ۳۱۴۔

والے نے ایسا مکمل واضح اور روشن بیان ہونے کے باوجود ابن ہشام کی اسی عبارت کا حوالہ دیا ہے جبکہ اگر پہلی عبارت کا حوالہ دیتا تو شاید کچھ بات بھی بنتی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ابن اسحاق اور ابن ہشام کی عبارتیں بنیادی طور پر آپس میں ایک دوسرے سے معارض میں اور وہ روایات یہ ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ”پیغمبرؐ اسی دن عصر کے وقت یا منگل کی شب کو دفن ہوئے“، اگر ان روایات کو قبول کر لیا جائے تو پھر ابن ہشام کی یہ روایت جس میں کہا گیا ہے کہ ”پیغمبرؐ کی تجمیر و تکفین منگل کے دن مکمل ہوئی“، شاہد اور سند کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ پیغمبرؐ اس سے پہلے دفن ہو چکے تھے۔

البتہ یہ کہ پیغمبرؐ کس دن دفن ہوئے اس بارے میں روایات اور اقوال بہت ہی زیادہ مختلف ہیں جس کی وجہ سے یقینی طور پر کسی نتیجہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے البتہ بعض قرائن اور شواہد کی بناء پر بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی جاسکتی ہے شیخ مفید نے پیغمبرؐ اسلام کے دفن ہونے کا وقت وہی پیر کا دن بیان کیا ہے بعض روایات میں پیغمبرؐ کی تدفین کا دن منگل کہا گیا ہے جیسے جناب عائشہ کی روایت، وہ کہتی ہیں کہ ”ہم رسول کے دفن سے اس وقت آگاہ ہوئے جب منگل کی رات، وقت سحر بیلچوں کی آوازیں سنیں“^۲، بعض دیگر افراد نے بھی پیغمبرؐ کی تدفین کا دن منگل ہی بتایا ہے، جیسے کہ ابن اثیر^۳ نے اور بعض نے بدھ کے دن کو بھی پیغمبرؐ کی تدفین کا دن کہا ہے۔^۴

ہماری نگاہ میں یہ قول کہ پیغمبرؐ اسلام اسی پیر کے روز یا منگل کی شب کو دفن ہوئے دوسرے اقوال پر زیادہ ترجیح رکھتا ہے اس لئے کہ پیغمبرؐ اسلام نے پیر کے روز میں وفات پائی^۵ اور حضرت علیؑ نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے اجاب کے ساتھ مل کر آپ کو غسل و کفن

^۱ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۹ ”وكان ذلك في يوم الاثنين“ اور اس کے ذیل میں فرماتے ہیں ”جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو چکی تو ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اس وقت آپ پیغمبرؐ اسلام کی قبر بنانے میں مصروف تھے، اس نے امیر المومنین سے کہا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے“

^۲ المنتظم: ج ۴ ص ۴۹؛ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۳۰۵ (البتہ جناب عائشہ سے ایک اور روایت بھی نقل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی تدفین شب بدھ کو ہوئی)

^۳ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۵۔

^۴ السيرة النبوية: ابن ہشام ج ۴ ص ۳۱۴۔

^۵ جیسا کہ ابو مخنف کی روایت میں تھا اور ہم نے اسے حصہ سوم میں ثابت بھی کیا تھا۔

دیا، اسکے بعد آپ نے انفرادی طور پر آنحضرت کی نماز جنازہ ادا کی اور حضرت علیؑ کے بعد آپ کے تمام دوست احباب اور اصحاب سب ہی نے ایک ایک کر کے نماز جنازہ پڑھی پھر حضرت علیؑ نے ان ہی افراد کی مدد سے پیغمبر کے جسم اقدس کو سپرد خاک کر دیا اور تدفین کے بعد جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور خلافت کے غصب ہو جانے پر احتجاجاً گوشہ نشین ہو گئے اور پھر گھر سے باہر نہ آئے آپ کے بعد انصار اور مہاجرین میں سے بھی بعض صحابہ ستیفہ کی کارروائی پر اعتراض کے سلسلے میں جناب فاطمہ کے میں گوشہ نشین ہو گئے، منگل کے دن حضرت ابو بکر کی عام بیعت کے بعد حضرت ابو بکر کے فرمان کے مطابق حضرت عمر چند سپاہیوں کے ہمراہ جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے تاکہ ج طرح بھی ممکن ہو سکے ان افراد سے حضرت ابو بکر کی بیعت لی جاسکے جناب فاطمہ کے گھر میں گوشہ نشین ہیں۔^۸

جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ حضرت علیؑ اور بنی ہاشم نیز پیغمبر اسلام کے بعض صحابہ نے حضرت علیؑ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا لیکن حضرت عمر نے دھکی دی کہ اگر بیعت نہ کی تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔^۹ ایسے میں بعض نے حضرت عمر سے کہا کہ اس گھر میں تو جناب فاطمہ ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ چاہے جناب فاطمہ ہی کیوں نہ ہوں! بعض تاریخی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر کی دھکی کے بعد جناب فاطمہ نے گھر میں موجود افراد کو حضرت عمر کی دھکی سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ گھر سے باہر چلے جائیں، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور جا کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔^{۱۰}

^۱ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷۔ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۵۵۔ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۸۸، ۹۔

^۲ الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷۔

^۳ المنتظم: ج ۴ ص ۴۹، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۵۷، تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۱۳ (ابن اسحاق کی نقل کے مطابق)

^۴ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۹ (ابی نصرہ سے)

^۵ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

^۶ تاریخ خلیفہ بن خیاط: ص ۶۲۔ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔ المنتظم: ج ۴ ص ۶۴ نقل از ابن اسحاق۔

^۷ السقیفہ وفدک: ص ۵۰، ۶۰۔

^۸ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۹، ۷۷۰۔ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۶۔ السقیفہ وفدک: ص ۶۰۔

^۹ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۴ نقل از زہری۔

^{۱۰} انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰۔ الامامة والسیاسة: ص ۳۰۔ تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۰۲۔

^{۱۱} الامامة والسیاسة: ص ۳۰۔

^{۱۲} السقیفہ وفدک: ص ۳۸۔

لیکن اس بات کے پیش نظر کہ گوشہ نشین افراد کی اکثریت بنی ہاشم پر مشتمل تھی اور بنی ہاشم نے اس وقت تک بیعت نہ کی جب تک کہ حضرت علی نے بیعت نہ کی اور اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں بیعت نہ کی لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنی دھکی کو علی کر دکھایا اور حضرت علی کو زبردستی مسجد تک کھینچتے ہوئے لائے اور دھکی دی کہ اگر بیعت نہ کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ لیکن جناب فاطمہ کی طرف سے حضرت علی کی زبردستی حمایت کی وجہ سے حضرت ابو بکر، حضرت علی کو مجبور نہ کر سکے، حضرت علی جب وہاں سے باہر آئے تو سیدھے پیغمبر اسلام کی قبر پر گئے۔^۱ اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ کی کتابوں نے دقیق طور پر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا اور معمولاً اسے تھیفہ کے بعد ذکر کیا ہے، اب اگر یہ تمام واقعات منگل کے دن ہوئے ہیں اور حضرت علی مسجد سے باہر آنے کے بعد سیدھے پیغمبر کی قبر پر گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر یقینی طور پر منگل سے پہلے دفن ہو چکے تھے۔

تو اب شیخ مفید کے بقول یا تو آپ اسی روز یعنی پیر کے دن دفن ہوئے یا پھر جناب عائشہ کی روایت کے بقول آپ منگل کے دن دفن ہوئے البتہ یعقوبی کے کہنے کے مطابق آپ کی وفات (نومبر یا دسمبر) میں ہوئی اور اس زمانے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی وفات وسط روز میں ہوئی ہے تو منگل کی شب دفن ہونے والا قول زیادہ قوی محسوس ہوتا ہے، ہر حال دونوں اقوال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

پہلے اعتراض کے جواب میں اس وضاحت کے بعد اس اعتراض کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے کہ ”جناب علی جناب فاطمہ کے گھر میں گوشہ نشین تھے“ اس لئے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت علی تجمیز و تکفین کے بعد جناب فاطمہ کے گھر گوشہ نشین ہوئے

^۱ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱ - الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۴ نقل از زہری۔

^۲ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰۔ مدائنی نے جناب عائشہ سے نقل کیا ہے - مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱، ۳۰۲۔ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۰ اور ۱۴۔

^۳ اس احتمال کی تائید میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں جس کے لئے کتاب ”مأساة الزبرا“ علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

^۴ الامامة والسياسة: ص ۳۰

^۵ الامامة والسياسة: ص ۳۱

^۶ الامامة والسياسة: ص ۳۱

^۷ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۱۳

تھے اور آپ نے پیغمبر اسلام کے غسل و کفن اور دفن میں کسی بھی قسم کی تاخیر اور کوتاہی نہیں کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سے ثواہد آپ کے سامنے پیش کر دئے۔ اب ہم اعتراض کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت علیؓ پیغمبر کے غسل و کفن اور دفن سے پہلے ہی جناب فاطمہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، اب چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے حضرت ابو بکر کی بیعت پر اعتراض کے سلسلے میں یا بعض روایات کے مطابق قرآن کی جمع آوری کے سلسلے میں تو پھر ایسے میں پیغمبر کو کس نے غسل دیا؟ جو چیز مسلم و ثابت ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو حضرت علیؓ نے غسل و کفن دیا اور دفن کیا اب اگر پیغمبر کے غسل سے پہلے ہی آپ حضرت ابو بکر کی بیعت پر اعتراض کی وجہ سے جناب فاطمہ کے گھر گوشہ نشین تھے تو مشہور یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی وفات تک آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو ذرا سوچئے کہ اس وقت تک پیغمبر کے جنازہ پر کیا گذری ہوگی؟ کیا اس وقت تک غسل و کفن اور دفن انجام نہ پایا تھا اور اگر یہ سب کام ہو چکا تھا تو پھر اسے کس نے انجام دیا تھا؟

پانچواں اعتراض

”ابو مخنف نے بعض افراد کے نام ذکر کئے ہیں جو دوسرے راویوں نے بیان نہیں کئے ہیں“ ابو مخنف نے اپنی روایات میں بعض ایسے افراد کے نام ذکر کئے ہیں جنکا نام دوسرے راویوں نے ذکر نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے ان دو آدمیوں میں سے جنہوں نے راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ملاقات کی ایک کا نام عاصم بن عدی بتایا ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا نام ”معن بن عدی“ تھا (نہ عاصم بن عدی)۔

جواب۔ جیسا کہ ابو مخنف نے اپنی روایت اور حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب

^۱ انساب الاشراف : ج ۲ ص ۷۷۰. السقیفہ وفدک : ص ۶۴۔
^۲ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۳۔

حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ جراح سقیفہ جا رہے تھے تو دو آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے ان حضرات کو سقیفہ میں جانے سے روکا مگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ ان دونوں کی باتوں کی پروا کئے بغیر سقیفہ روانہ ہو گئے۔ اب وہ دو آدمی کون تھے؟ حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں ان دونوں کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ فقط اتنا کہا ہے کہ راستے میں دونیک وصلح افراد سے ملاقات ہوئی جبکہ ابو مخنف کی روایت میں ان دو افراد کے نام ذکر کئے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک ”عویم بن ساعدہ“ اور دوسرا شخص ”عاصم بن عدی“ تھا۔ مأخذ و منابع میں تحقیق اور جستجو کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص یقینی طور پر ”عویم بن ساعدہ“ تھا جب کہ دوسرے شخص کو معمولاً ”معن بن عدی“ کہا گیا ہے اور فقط ابو مخنف نے اس کا نام ”عاصم بن عدی“ بتایا ہے۔

لہذا اس اعتبار سے ابو مخنف کی روایت باقی راویوں کی روایت سے تعارض رکھتی ہے، اور کیونکہ اکثر تاریخ اور احادیث کی کتابوں نے اس کا نام ”معن بن عدی“ بتایا ہے اس لئے یہ قول ترجیح رکھتا ہے لہذا یہ اعتراض اس اعتبار سے بجا ہے لیکن بعض روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ سقیفہ میں انصار کے اجتماع کی خبر جس شخص نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دی وہ معن بن عدی تھا^۱۔

جبکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہلے ہی سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے مل کر انہیں سقیفہ کے اجتماع سے آگاہ کر چکا تھا، لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص ان سے دوبارہ ملا ہو اور انہیں وہاں جانے سے روکا ہو؟! اس بیان کے پیش نظر ابو مخنف کے کلام کو قابل قبول تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ دو آدمی ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرا عاصم بن عدی تھا۔ معن بن عدی اس لئے کہ معن بن عدی پہلے ہی ان کے پاس آچکا تھا (واللہ العالم!)

^۱ صحیح بخاری کے نقل کے مطابق۔

^۲ السقیفہ وفدک: ص ۵۵، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۴، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۰۳ میں ہے کہ خبر لانے والا ایک شخص تھا۔

چھٹا اعتراض

”تقیفہ میں حضرت ابو بکر کی تقریر کے تہا راومی ابو مخنف میں ”ابو مخنف کی روایت میں حضرت ابو بکر کا تقیفہ میں جو خطبہ نقل ہوا ہے وہ دوسری کسی بھی جگہ لفظی یا معنوی اعتبار سے نقل نہیں ہوا ہے“۔

جواب۔ یہ بات تو کسی بھی صورت قابل تردید نہیں کہ حضرت ابو بکر نے تقیفہ میں مفصل خطبہ ضرور دیا ہے اس لئے کہ حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے ہی سے کچھ مطالب بیان کرنے کے لئے اپنے ذہن کو تیار کر رکھا تھا لیکن ابو بکر نے مجھ سے پہلے ہی خطبہ دے دیا اور مجھ سے بھی زیادہ کامل تر خطبہ دیا^۱۔ اور اسی طرح روایت احمد میں جو حمید بن عبدالرحمن سے نقل ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ ”فحکم ابو بکر ولم یترک شیاً انزل فی الانصار ولا ذکرہ رسول اللہ“ من شأنہم الا و ذکرہ^۲، یعنی حضرت ابو بکر نے اپنی تقریر شروع کی تو جو کچھ انصار کے بارے میں قرآن میں آیا تھا اور جو کچھ رسولؐ نے فرمایا تھا سب کچھ کہہ ڈالا اور کوئی چیز بھی باقی نہ چھوڑی اور نیز ابن ابی شیبہ ابو اسامہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے انصار سے اس طرح خطاب کیا اے گروہ انصار ہم آپ لوگوں کے حق کے منکر نہیں ہیں^۳ یہ تمام موارد تقیفہ میں حضرت ابو بکر کی مفصل تقریر پر دلالت کرتے ہیں۔

لیکن روایات نے حضرت ابو بکر کی تقریر کو معنوی اعتبار سے نقل کیا اور ان کی تقریر کے کچھ ہی مطالب کے بیان پر اکتفا کیا ہے لیکن ابو مخنف کی روایت نے باریک بینی اور تفصیل کے ساتھ حضرت ابو بکر کی تقریر کو بیان کیا ہے لہذا یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے ابو مخنف کی روایت کافی اہمیت کی حامل ہے اس لئے کہ اس میں ایک واقعہ کے ان تمام پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس میں پیش آئے تھے اس بنا پر ابو مخنف کی روایت کا ان تمام روایات سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا جو نقل بہ معنی میں اس کے علاوہ یہ کہ وہی خطبہ جو ابو مخنف نے تقیفہ کے بارے میں نقل کیا ہے تاریخ کی دوسری کتابوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے سے الامامۃ والسیاستہ^۴، الکامل فی

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۳۔

^۲ خلافت کے بارے میں حضرت عمر کا خطبہ۔

^۳ مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸

^۴ کتاب المصنف: ج ۷ ص ۴۳۳ (حدیث ۴۰،۳۷)

^۵ الامامۃ والسیاستہ: ص ۲۴، ۲۳۔

التاریخ ابن اثیر، التیفہ وفدک جوہری ان تام نے اسے مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے لہذا یہ دعویٰ کہ سفینہ میں حضرت ابو بکر کی تقریر کے تہا راوی ابو مخنف میں یہ بے بنیاد اور باطل ہے۔

ساتواں اعتراض

”پیغمبر اسلام کی ازواج سے متعلق“ ابو مخنف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے سفینہ میں انصار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ”وہیکم جلتہ ازواجہ“، یعنی پیغمبر اسلام کی اہم ازواج تم میں موجود ہیں حضرت ابو بکر کی طرف اس قسم کے بیان کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ پیغمبر کی تمام ازواج قریش سے تھیں اور کوئی بھی معتبر سند اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ پیغمبر کی کسی بیوی کا تعلق انصار سے رہا ہو۔^۱

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات قابل تردید نہیں کہ پیغمبر کی تمام ازواج کا تعلق قریش سے تھا اور انصار سے نہ تھا لیکن اس جملے کے معنی ہرگز وہ نہیں جو اعتراض کرنے والے سمجھے ہیں اور معترض کے عرب ہونے کی بنا پر یہ بات نہایت باعث تعجب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس جملہ کا متن یہ ہے ”وہ جعل الیکم ہجرتہ وہیکم جلتہ ازواجہ واصحابہ“، اب اگر لفظ جلتہ کو جیم پر پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس جملے کے معنی اس طرح ہوں گے ”خدا نے پیغمبر کی ہجرت کو آپ لوگوں کی طرف قرار دیا اور آپ لوگوں کے درمیان اور آپ ہی کے معاشرے (مدینہ) میں پیغمبر کی اکثر ازواج مطہرہ اور ان کے اصحاب موجود ہیں“۔ اور اگر جلتہ کی جیم پر زیر دے کر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے، ”اس نے پیغمبر کی ہجرت کو آپ لوگوں کی طرف قرار دیا اور آپ کے معاشرے (مدینہ) میں رسول خدا کی ازواج اور گرانقدر اصحاب موجود ہیں“۔ بہر حال ”جلتہ“ کو کسی بھی طرح پڑھا جائے اسکے معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا اس لئے کہ بنیادی نکتہ لفظ ”ہیکم“ کے معنی میں موجود ہے کہ جس کے معنی ”آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں“ اور

^۱ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۳

^۲ السقیفہ وفدک: ص ۵۶، ۵۷۔

^۳ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۴۔

ہرگز اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ تم میں سے میں اس لئے کہ اس قسم کے معنی کے لئے کلمہ منکم سے استفادہ کیا جاتا ہے، لہذا یوں کہا جاتا ”و منکم جملۃ ازواجہ واصحابہ“، لیکن جو چیز متن روایت میں ذکر ہے وہ یہ ہے ”و منکم جملۃ ازواجہ واصحابہ“، لہذا معترض کے لئے ضروری ہے کہ ایک بار پھر اچھی طرح عربی کے قواعد کو سیکھے تاکہ انہیں منکم اور منکم کے فرق کا پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ کہ ”الامامۃ والیاسۃ“، نیز ”التیفہ وفدک“، جوہری میں یہ روایت ابو مخنف کی روایت کے الفاظ کے عین مطابق نقل ہوئی ہے اس میں یہ جملہ ”و منکم جملۃ ازواجہ واصحابہ“، موجود نہیں ہے اور کتاب الکامل ابن اثیر میں اس جملہ کو بریکٹ میں قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حاشیہ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جملہ ابو مخنف کی روایت میں موجود نہیں ہے اور طبری نے سیاق جملہ کے پیش نظر اس کا اضافہ کیا ہے اس اگر ایسا ہے تو یہ اعتراض بنیادی طور پر ہی مخدوش ہے اس لئے کہ یہ عبارت ابو مخنف کی نہیں ہے اور اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو طبری پر ہے نہ کہ ابو مخنف پر۔

آٹھواں اعتراض

”جباب بن منذر اور حضرت عمر کے درمیان نزاع سے انکار“، ابو مخنف کی روایت کے علاوہ کسی دوسری روایات میں یہ بات نہیں ملتی کہ جباب بن منذر اور حضرت عمر کے درمیان کافی دیر تک تلخ کلامی اور نزاع ہوا ہو جبکہ جو چیز روایات میں بیان ہوئی ہے وہ اس کے برعکس ہے جیسا کہ احمد کی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ تمام انصار نے کہا کہ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس امر میں ابو بکر سے پیش قدمی کریں“^۱۔

جواب۔ حقیقت یہ ہے کہ جباب بن منذر اور حضرت عمر کے درمیان گفتگو بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، لہذا بنیادی طور پر یہ بات غیر قابل انکار ہے اور اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ”انا جذبنا للحکک وغذیتھا المرجب منا امیر و منکم امیر یا معشر قریش“، یہ جملہ کہنے والا شخص جباب بن منذر ہے، یہی بات کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نزاع بھی ہوا تھا یا بقول معترض کہ انصار

^۱ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۳۔

^۲ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۴۔

کے قبول کر لینے کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بخوبی انجام پاگئیں تھیں، ہم اس بحث کو روشن اور واضح کرنے کے لئے تاریخ اور احادیث کی کتابوں کے مضامین کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ۱۔ الطبقات الکبریٰ میں قاسم بن محمد سے نقل ہے کہ جب بن منذر جو جنگ بدر کے شرکاء میں سے ایک ہے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا، جب بن منذر کی گفتگو کے بعد حضرت عمر نے کہا: اگر ایسا ہے تو پھر مر جاؤ، یہ روایت جب بن منذر کی گفتگو اور حضرت عمر کے ساتھ اس کی تلخ کلامی اور نزاع کو بیان کرتی ہے۔

۲۔ جو روایات نسائی نے نقل کی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، انصار نے کہا کہ ایک امیر ہمارا ہو اور ایک امیر تم لوگوں کا ہوگا تو حضرت عمر نے کہا: ایک نیام میں دو تلواریں رکھنا صحیح نہیں ہیں، روایت کا یہ حصہ بالکل اس مضمون جیسا ہے جسے ابو مخنف نے نقل کیا ہے بس فرق یہ ہے کہ اس روایت میں انصار میں سے جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کا نام نہیں لیا جب کہ ابو مخنف اور دوسرے افراد نے انصار کی طرف سے بولنے والے شخص کا نام بتایا ہے کہ وہ جب بن منذر تھا۔

۳۔ حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں کہا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ ”میں ایک تجربہ کار شخص ہوں اور دنیا کے نیشب و فراز سے خوب واقف ہوں لہذا ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا ہوگا، اے گروہ انصار! اس کے بعد اس طرح شور و غل اور ایک ہنگامہ آرائی ہوئی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے“، حضرت عمر کے اس کلام کی روشنی میں انصار کی طرف سے بولنے والے شخص کے بعد اس طرح شور و غل شروع ہوا کہ حضرت عمر اختلاف پیدا ہوجانے سے خوفزدہ تھے۔ لہذا جیسا کہ تیسرے اعتراض کے جواب میں ہم نے عرض کی کہ ایسا نہ تھا کہ انصار بغیر کسی چون و چرا کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سامنے جھک گئے تھے، بلکہ یقینی طور پر کافی دیر تک بحث و مباحثہ اور تلخ کلامی کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ روایت کہ جسے معترض نے نقل کیا

۱ الطبقات الکبریٰ الکبریٰ: ج ۳ ص ۱۸۲

۲ فضائل الصحابہ: ص ۵۵، ۵۶

۳ سقیفہ میں حضرت عمر کا خطبہ۔

ہے کہ تمام انصار حضرت ابو بکر کے سامنے جھک گئے تھے (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) وہ سزا کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ اہل سنت کی صحیح روایت سے مکمل تعارض بھی رکھتی ہے۔

۴۔ الامامة والياسة اور سقيفة وفدک جوہری نے بھی جاب بن منذر اور حضرت عمر کے درمیان سخت گفتگو ہونے کو نقل کیا ہے اور ابن اشیر نے الکامل^۳ میں اس گفتگو کے علاوہ ابو مخنف کی عین عبارت کو بھی نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا ”خدا تجھے موت دے“، الامامة والياسة نے اس مطلب کے علاوہ جاب بن منذر اور حضرت عمر کے درمیان پیغمبر اسلام کے زمانے کی دشمنی کا بھی ذکر کیا ہے۔

۵۔ طبری نے توفیق بن عمر کے حوالے سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ حضرت عمر اور جاب بن منذر کے درمیان بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی^۴۔ گذشتہ بیان کی روشنی میں نہ فقط دوسری روایات ابو مخنف کی روایت سے تعارض نہیں رکھتی ہیں بلکہ اس کی تائید کرتی ہیں، اور اگر بات تعارض کے بارے میں کی جائے تو جو کچھ تمام روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ روایت احمد سے تعارض رکھتا ہے جسے خود معترض نے سزا کے طور پر پیش کیا ہے نہ کہ روایت ابو مخنف سے۔

نواں اعتراض

”انصار کی طرف سے مہاجرین کو ڈرانے دھمکانے کا انکار“، مہاجرین کے بزرگ افراد کو مدینہ سے باہر نکالنے سے متعلق جاب بن منذر کی گفتگو اور انہیں ڈرانا دھمکانا ان باتوں سے تعارض رکھتا ہے جو کچھ قرآن نے انصار کے بارے میں فرمایا ہے، قرآن سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں فرماتا ہے ”اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والے کو

^۱ الامامة والسياسة : ص ۲۵

^۲ السقيفة وفدک : ص ۵۸۰

^۳ الکامل فی التاريخ : ج ۲ ص ۱۳

^۴ تاریخ طبری : ج ۳، ص ۲۲۳) اگرچہ ہم سیف بن عمر کی روایت پر یقین نہیں رکھتے لیکن معترض نے ابو مخنف کی روایت کو باطل ثابت کرنے کے لئے بار بار اپنی کتاب میں سیف بن عمر کی روایت کو سند کے طور پر پیش کیا ہے۔

دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچایا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں،“ جو کچھ یہ آیت انصار کے ایثار کے بارے میں بیان کرتی ہے اسے روایت کے مطالب کے ساتھ کیسے جمع کیا جائے؟ اور کس طرح محبت و نفرت، اخوت و دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ لہذا اگر کوئی شخص انصار کے ایمان اور ایثار سے اچھی طرح واقف ہو تو وہ ہرگز اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ جسے ابو مخنف کی روایت نے بیان کیا ہے بلکہ وہ اسے محض جھوٹ ہی کہے گا۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار کے فضائل اور ان کے ایثار میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کمال محبت اور ایثار کا برتاؤ کیا ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ انہوں نے یہ کام صرف خدا کی خوشنودی کے لئے کیا تھا اور یہ بات واضح ہے کہ انصار کی طرف سے مہاجرین کے ساتھ یہ محبت و ایثار خدا اور رسول سے خالصانہ اور ان کی فرماں برداری کی بنا پر تھا۔

اب اگر انصار یہ گمان کریں کہ بعض مہاجرین ولایت و حکومت کے بارے میں وحی الہی اور پیغمبر اسلام کی مسلسل تاکیدات سے سر پچی کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انکا مقصد اہل بیت کو خلافت سے دور کرنا اور انصار پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں نہ فقط ان کی نسبت محبت کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی ہے بلکہ اگر خدا کی خاطر ان سے بغض رکھا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا تمام انصار کا اطلاق جاب بن منذر پر ہوتا ہے؟ اسی طرح کیا تمام مہاجرین فقط وہ تین ہی افراد ہیں کہ اگر ایک انصار ایک مہاجر کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرے تو ہم کہیں کہ یہ چیز قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”انصار، مہاجرین کی نسبت دوست اور ایثار گر ہیں“ لہذا اگر ایک انصاری کوئی نازیبا الفاظ ادا کرتا ہے تو اس سے دوسرے

^۱ مرویات ابو مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۴

انصار کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں آتی، جیسا کہ ستیفہ میں اس بات کا مشاہدہ بھی کیا گیا کہ بعض انصار نے جب بن منذر کی اس پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہ دیا اسی طرح اگر بعض ماجرین پیغمبر کی قربتداری کا حوالہ دے کر پیغمبر کے جنازہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر ستیفہ میں حکومت حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے تھے تو اگر ایسے ماجرین کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آیا جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام ماجرین کے بارے میں انصار کی یہی رائے ہے اور جب بن منذر کی پوری گفتگو کا تعلق صرف ستیفہ میں موجود ماجرین ہی سے تھا۔

اس لئے کہ وہ کہتا ہے ”ولا تسمعوا مقاتلہ هذا واصحابہ فان ابوا علیکم ما سألتموه فاجلوہم عن حدہ البلاد“ یعنی اس شخص (عمر) اور اسکے ساتھیوں کی گفتگو پر کان مت دھرو اور اگر انہوں نے تمہاری مرضی اور چاہت کے خلاف کوئی کام انجام دیا تو انہیں یہاں سے باہر نکال دو، اس بیان کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ جب بن منذر کی مراد ستیفہ میں موجود چند افراد تھے اس لئے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد کے علاوہ اکثر ماجرین وہاں موجود نہ تھے اور ان میں سے اکثر ستیفہ کی کاروائی کے مخالف تھے^۱۔ اور دوسری تمام تاریخی کتب کہ جو حضرت ابو بکر کی بیعت کی مخالفت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہرگز اس معنی میں نہیں کہ جس کا معترض نے دعویٰ کیا ہے اس لئے کہ آیت ایک تاریخی واقعہ کو بیان کرتی ہے جو ایک خاص زمانے میں پیش آیا ہے اور وہ تاریخی واقعہ یہ تھا کہ جب بعض ماجرین نے سرزمین مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے رہنے والوں نے ان کا گرم جوشی سے والہانہ استقبال کر کے انکے لئے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اور یقینی طور پر آیت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ ماجرین اور انصار میں سے کسی ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ کسی بھی زمانے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ ایسے بے شمار مواقع پائے جاتے ہیں جو آیت کی نقض قرار پائیں گے، مثال کے طور پر وہ لڑائی جھگڑے جو خلفاء ثلاثہ کی حکومتوں کے دوران پیش آئے کہ جن میں ایک مسئلہ خود حضرت عثمان کے قتل کا تھا نیز حضرت علیؑ کے دور خلافت میں شدید قسم کی جنگیں ہوئیں جیسے

^۱ ستیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا مضمون۔

^۲ رجوع فرمائیں، تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

جنگ جل، جنگ نروان، جنگ صفین کہ ان جنگوں میں دونوں طرف مہاجرین اور انصار کی تعداد موجود تھی اور کیا یہی مہاجرین اور انصار نہ تھے جو ان جنگوں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اب اس کے بعد بھی کیا قرآن مجید کے مطابق ایسی کج فہمی کی کوئی تاویل ممکن ہے؟ یہ کتنا ضعیف اور فضول اعتراض ہے کہ جو معترض کی طرف سے کیا گیا ہے!

دسواں اعتراض

”سقیفہ میں اوس و خزرج کے درمیان اختلاف سے انکار“ ابو مخنف کی روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ قبیلہ اوس والوں کا کہنا تھا کہ اگر خزرج والے ایک مرتبہ خلافت پر آگئے تو ہمیشہ اس پر باقی رہیں گے ظاہراً اس بات کے پیش نظر قبیلہ اوس والوں کا حضرت ابو بکر کی بیعت کرنا درحقیقت خزرج والوں کی حکومت سے جان چھڑانا تھا نہ یہ کہ انکی بیعت حضرت ابو بکر کی فضیلت یا اسلام میں سبقت کی وجہ سے تھی اور یہ چیز ان دونوں قبیلوں کے درمیان اسلام سے پہلے بھی دشمنی کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ کہ پیغمبر کی تربیت، خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد سب کا سب عارضی اور وقتی تھا جس کا اب کوئی اثر تک باقی نہ تھا ایسا کہنا رسول خدا اور انکے اصحاب پر بہت بڑی تہمت لگانا ہے جبکہ صحیح روایات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر کے تربیت شدہ افراد کے سامنے جب حکم خدا کو سنایا گیا تو ان سب نے اسے قبول کر لیا اس لئے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کوئی لشکر تو نہیں تھا کہ جو وہ خوف و ہراس کی وجہ سے بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص بھی انسانوں کی تربیت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی مسلسل کوششوں کا منکر نہیں ہے اور پیغمبر اسلام حتی الامکان یہ کوشش کرتے تھے کہ قبیلوں کے درمیان جو پرانی دشمنیاں چلی آرہی ہیں انہیں جڑ سے ختم کر دیا جائے اور انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلہ پر برتری اور فوقیت نہیں رکھتا اسکا معیار صرف تقویٰ الہی ہے۔ (ان اگر کلم عند اللہ اتقلم ۲)۔ بے شک پیغمبر نے اس سلسلے میں بے اتہا کوششیں کیں اور اپنے کار رسالت کو احسن طریقہ سے انجام دیا اور اپنی کل

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۴، ۱۲۵۔

^۲ سورہ حجرات: آیت ۱۳

ذمہ داری ادا کی۔۔ ”واعلیٰ الرسول الّا البلاغ المسین“۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا لوگوں نے بھی ان تمام دستورات و احکام پر عمل کیا اور ان تمام تعصبات کو مکمل طور پر ختم کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اتھک کوششوں کے نتیجے میں قبیلوں کے درمیان شدید جنگیں تو ختم ہو گئیں مگر بحث بازی اور آہسی رقابت ختم نہ ہوئی اس لئے کہ اس زمانے میں نہ یہ کام ممکن تھا اور نہ شاید یہ مصلحت رہی ہو کہ اس رقابت کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے، عربوں میں قوم اور قبیلہ کا تعصب اس قدر عمیق اور پرانا ہے کہ اسے اتنی جلدی ختم نہیں کیا جاسکتا تھا اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس بات کا تعلق فقط عربوں سے ہی نہیں بلکہ عصر حاضر میں غیر عرب بھی اپنے قوم و قبیلہ اور تنظیموں کی طرف تامل اور رغبت رکھتے ہیں اور یہ بیماری آخری دم تک انسانوں کا پہچا نہیں چھوڑتی۔ اور یہ واضح ہے کہ یہ چیز پیغمبر کے لئے کسی بھی طرح نقص نثار نہیں ہوتی اس لئے کہ آپ کی ذمہ داری فقط تبلیغ کی تھی جسے آپ نے مکمل طور پر انجام دیا اب جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر۔

جیسا کہ بعض لوگوں کی گمراہی اور خدا و رسول کے احکامات سے انکی سرپیچی کرنا رسول کے لئے کوئی نقص محسوب نہیں ہوتا اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لے آئے سب کے سب ایمان کے ایک درجہ پر نہیں تھے بعض ایمان کے بلند درجہ پر فائز تھے اور بعض ایمان کے نچلے درجہ پر ہی باقی رہے، اب ان افراد کے ایمان کا کمزور ہونا بھی پیغمبر کے لئے کسی قسم کا نقص نہیں ہے اس لئے کہ تمام افراد کی استعداد، کوششیں اور جدوجہد و امکانات ایک جیسے نہیں ہوتے، یا یوں کہا جائے کہ ہر آدمی اپنی ظرفیت کے مطابق اس درجے پر پہنچے گا۔ انصار اور مہاجرین اور دوسرے اصحاب پیغمبر بھی سب کے سب ایمان کے ایک درجہ پر فائز نہ تھے جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ بعض تو فقط اسلام ہی لائے تھے اور ایمان نہ رکھتے تھے^۱ اور یہ بات واضح ہے کہ وہی شخص اپنے قوم و قبیلہ کے تعصب پر قابو پاسکتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ایمان ایمان اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو، اب اگر کوئی اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے قبیلہ کے تعصب کو قابو میں نہیں کر سکتا تو اس کا پیغمبر سے کیا ربط ہے اور یہ پیغمبر کے لئے کس

^۱ سورہ نور: آیت ۵۴، سورہ عنکبوت: آیت ۱۸۔

^۲ سورہ کہف: آیت ۲۹۔

^۳ سورہ مبارکہ حجرات: آیت ۱۴۔

طرح نقص ہے؟ اس کے علاوہ اہل سنت کی بہت سی روایات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ جناب عائشہ کی روایت ہے آپ فرماتی ہیں ”لما توفی رسول اللہ ارتد العرب“؛ یعنی رسولؐ کی رحلت کے بعد عرب مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں کا مرتد ہو جانا پیغمبرؐ کے لئے نقص شمار ہوگا یا نہیں مگر بعض لوگوں کی قبیلہ پرستی تعصب پیغمبرؐ کی تعلیمات کے لئے نقص سمجھی جاتی ہے!؟

دوسری بات کہ اگر ابو مخنف کی روایت نے قبیلہ اوس والوں کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ قبیلہ جاتی تعصب کا شمار تھے اور یہ چیز پیغمبر اسلامؐ کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبرؐ نے جن افراد کی تربیت کی تھی وہ تمام کے تمام ہر قسم کے تعصب سے پاک تھے۔ تو اب ایسے میں بہتر ہے کہ ہم یہاں حضرت ابو بکر کی سقیفہ میں کی جانے والی تقریر کو بیان کر دیں کہ جسے اہل سنت کی صحیح روایات نے نقل کیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں انہوں نے پیغمبر اسلامؐ کی تعلیمات سے کس حد تک استفادہ کیا ہے۔

حضرت عمر نے سقیفہ کے بارے میں جو معروف خطبہ دیا تھا اس میں سقیفہ کی کاروائی کے دوران حضرت ابو بکر کی تقریر کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ابو بکر نے کہا ”ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحی من قریش هم اوسط العرب نبا وداراً“؛ یعنی یہ عمدہ خلافت قریش کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں اس لئے کہ وہ نب اور شر کے اعتبار سے سب پر شرف رکھتے ہیں، کیا یہ کلام قبیلہ کی برتری جتانے کو ظاہر نہیں کرتا؟ کیا قریش کا نسب اور ان کا شر دوسروں پر برتری کا سبب بن سکتا ہے؟ مگر کیا حضرت ابو بکر پیغمبر اسلامؐ کی تعلیمات سے بے بہرہ تھے کہ جو قبیلہ اور شر کی برتری کی گفتگوں میں لے آئے، کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی (ان کرلم عند اللہ اتقالم ۳)؟!۔ دوسری روایت کہ جسے ابن ابی شیبہ نے ابو اسامہ سے نقل کی ہے وہ

۱ السیرة النبویہ : ابن ہشام : ج ۴ ص ۳۱۶۔

۲ سقیفہ کے بارے میں حضرت عمر کا معروف خطبہ۔

۳ سورہ مبارکہ حجرات: آیت ۱۳۔

کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ستیفہ میں انصار سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کہا ”ولکن لاترضی العرب ولا تقر الا علی رجل من قریش لانحم الفصح الناس الیہ و احسن الناس وجوحاً، و اوسط العرب داراً و اکثر الناس بچیۃ“، ”لیکن عرب راضی نہ ہونگے اور قبول نہ کریں گے جب تک کوئی شخص قریش میں سے نہ ہو اس لئے کہ وہ فصیح، خوبصورت، جگہ کے لحاظ سے صاحب شرف نیک فطرت اور خوش مزاج لوگ ہیں“، اور کیا کہیں؟ ستیفہ میں حضرت ابوبکر کی یہ گفتگو کہ جس میں قریش کی برتری کو بیان کیا جا رہا ہے واضح طور پر ان کے قبیلہ جاتی تعصب کی نشاندہی کر رہی ہے جبکہ انہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کوئی بات ہی نہیں کی، اب ایسی صورت میں حضرت ابوبکر جو بعض اہل سنت کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضائل کے حامل ہیں بلکہ بعض نے تو یہ تک کہا ہے کہ وہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل مرد میں جب ان کا حال یہ ہے تو اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ معترض نے اپنے اعتراض کے آخری حصے میں بہت ہی عجیب و غریب بات کہی کہ ”جب انصار نے حکم خدا کو مانا تو سب کے سب حضرت ابوبکر کے سامنے تسلیم ہو گئے“،

، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ کیا حضرت ابوبکر کی گفتگو کے بعد سب کے سب تسلیم ہو گئے تھے یا نہیں؟ اب رہی یہ بات کہ معترض نے حضرت ابوبکر کی تقریر کو حکم خدا بیان کرنے سے تعبیر کیا ہے، ہم معترض سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح تمام انصار میں ایک فرد بھی حکم خدا سے آگاہ نہ تھا اور صرف حضرت ابوبکر ہی حکم خدا جانتے تھے؟ اس طرح ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جو احکام الہی کے ابلاغ پر مامور تھے انہوں نے اس حکم خدا کو لوگوں کے لئے بیان نہ کیا ہو؟ اور یہ بات کہنا کہ حضرت ابوبکر حکم خدا سے باخبر تھے اور انہوں نے لوگوں کو حکم خدا سے آگاہ کیا، کیا یہ پیغمبر اسلام پر احکام تبلیغ کے سلسلے میں کوتاہی کرنے کی تہمت نہیں ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ حضرت علیؓ و جناب فاطمہؓ کہ جو اہل بیتؑ وحی میں نیز بنی ہاشم اور پیغمبر اسلام کے دوسرے صحابہ نہ فقط یہ کہ

اس حکم سے بے خبر تھے بلکہ وہ اس حکم کو قبول بھی نہیں کر رہے تھے وہ حکم حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا تھا۔ کیا واقعاً وہ حکم جو حضرت ابوبکر نے سنایا تھا وہ حکم خدا تھا یا خود ان کا ذاتی حکم تھا؟۔

گیارہواں اعتراض

”ابو عبیدہ کی تقریر کے تہا راوی ابو مخنف میں“ انصار سے ابو عبیدہ کا خطاب کرنا فقط ابو مخنف کی روایت میں ملتا ہے اور کسی دوسری روایت میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

جواب۔ ابو عبیدہ وہ شخص ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ تہیفہ گیا اور اس کی کارروائی میں موجود تھا شروع میں حضرت ابوبکر نے لوگوں کو ابو عبیدہ اور حضرت عمر کی بیعت کرنے کی پیشکش کی اور اسی چیز سے اس جلسہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ اس نے بھی اس جلسہ میں تقریر کی ہو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جو روایات تہیفہ کی کارروائی کو بیان کرتی ہیں وہ نہایت مختصر اور نقل بہ معنی میں اس لئے دوسرے راویوں کا نقل نہ کرنا ابو مخنف کی مفصل روایت کے بارے میں اس کے ضعیف ہونے پر دلیل نہیں ہے، اس کے علاوہ ابو عبیدہ کے خطاب کو فقط ابو مخنف ہی نے نقل نہیں کیا بلکہ دینوری نے الامامة والسياسة میں، ابن اثیر نے الکامل میں اور یعقوبی نے اسے اپنی تاریخ یعقوبی میں بالکل ابو مخنف کی روایت کی طرح نقل کیا ہے۔

بارہواں اعتراض

”سعد بن عبادہ اور حضرت عمر کے درمیان نزاع سے انکار“ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر نے تہیفہ میں سعد بن عبادہ

سے خطاب کرتے ہوئے کہا ”قتل اللہ سعداً“، یعنی خدا سعد کو قتل کرے۔

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۵۔

^۲ الامامة والسياسة: ص ۲۵۔

^۳ الکامل فی التاريخ: ج ۲ ص ۱۴۔

^۴ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۳۔

لیکن حضرت عمر کے اس جملہ سے مراد جیسا کہ کتاب غریب الحدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ”دفع اللہ شرہ“ یعنی خدا اس کے شر کو دفع کرے نہ یہ کہ خدا سعد کو موت دے، جبکہ ابو مخنف کی روایت حضرت عمر اور سعد بن عبادہ کے درمیان بحث و مباحثہ اور تلخ کلامی کو بیان کرتی ہے اور دوسری تمام روایات اس کے برعکس ہیں۔^۱

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سی تاریخ اور احادیث کی کتابوں نے واضح طور پر اس تلخ کلامی کی طرف اشارہ کیا ہے۔
۱۔ انساب الاشراف^۲ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے سعد کے بارے میں کہا ”اقتلوه فانہ صاحب فتنہ“ یعنی اسے قتل کر دو کہ وہ فتنہ گر ہے۔

۲۔ یعقوبی کا کہنا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ”اقتلوا سعداً قتل اللہ سعداً“ یعنی سعد کو قتل کر دو، خدا سعد کو ہلاک کرے۔

۳۔ حضرت عمر کے خطبہ کے یاق و سباق سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں اس لئے کہ اس سے پہلے کہ حضرت عمر یہ بات کہیں لوگوں کے ازدہام کی وجہ سے سعد کے ایک قریبی فرد نے کہا کہ ”کہیں سعد کچل نہ جائے“، تو حضرت عمر نے یہ جملہ سننے کے بعد کہا ”قتل اللہ سعداً“ اللہ سعد کو موت دیدے۔^۳

۴۔ دینوری^۵ نے بھی اس تلخ کلامی کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ”اقتلوه (اسے قتل کر دو) قتلہ اللہ (خدا اسے موت دے)“ اگرچہ اس نے اس قول کے کہنے والے کے نام کو ذکر نہیں کیا لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ شخص حضرت عمر ہی تھے اور یہ صراحت اور وضاحت جو اس عبارت میں موجود ہے ہر قسم کی تفسیر اور تاویل کے راستہ کو بند کر دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ”قتل اللہ سعداً“ درحقیقت اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا سعد کو ہلاک کرے۔ لہذا اگر اس جملے کے کہنے والے کی مراد اسکے حقیقی

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۵۔

^۲ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۵۔

^۳ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۳۔

^۴ سقیفہ کے بارے میں حضرت عمر کا خطبہ۔

^۵ الامامة والسياسة: ص ۲۷۔

معنی نہ ہوں اور وہ اسے مجازی معنی میں استعمال کر رہا ہو تو اسے دو مسئلوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان رابطہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لئے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی بھی قسم کا تناسب اور رابطہ حقیقی معنی اور معترض کے کلام میں نہیں پایا جاتا ہے اس لئے کہ جملہ کے حقیقی معنی ایک قسم کی بددعا ہے جبکہ معترض کے معنی اس کے برعکس ہیں جو ایک قسم کی دعا سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ کلام کے کہنے والے نے اسے مجازی معنی کے لئے استعمال کیا ہے، اس لئے کہ کسی بھی تاریخ اور حدیث کی کتاب میں قرینہ مذکور موجود نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے یہ مضحکہ خیز تاویل پیش کی ہے اس لئے ان کی کیا دلیل ہے؟

ظاہراً معترض اور جن لوگوں نے اس تاویل کو پیش کیا ہے شاید وہ یہ سمجھے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے سفیفہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی مخالفت نہ کی لیکن یہ ایک نہایت ہی غلط فکر ہے اس لئے کہ تاریخ اور احادیث کی بہت سی کتابوں میں سعد بن عبادہ کی طرف سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شدید قسم کی مخالفت نقل ہوئی ہے کہ جس کی تفصیل تیرہویں اعتراض کے جواب میں بیان کی جائے گی۔

تیرہواں اعتراض

”سعد بن عبادہ کا حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کرنے سے انکار“ سفیفہ کے بارے میں تمام محدثین اور مورخین نے جو روایات نقل کی ہیں ان کی روشنی میں تمام ماجرین اور انصار کے ساتھ سعد بن عبادہ نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور فقط روایت ابو مخنف میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اور اس قسم کے دوسرے مسائل جیسے اس کا ان کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہونا وغیرہ کیا سعد بن عبادہ کا حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کا ان پر کوئی اثر ممکن ہے کہ جس کی اطاعت پر امت

نے اجماع کر لیا تھا؟ ہر حال کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی جو سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے کو بیان کرتی ہو بلکہ جو کچھ نقل ہوا ہے وہ اس کے بیعت کرنے کو بیان کرتا ہے۔

جواب۔ معترض کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام مہاجرین اور انصار نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ محدثین اور مورخین نے جو تقیفہ کے بارے میں روایات نقل کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تقیفہ کی کارروائی کے بعد بہت سے انصار اور مہاجرین نے جن کا شمار رسول خدا کے اکابر صحابہ میں ہوتا تھا حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، ذیل میں ہم چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ تقیفہ کے بارے میں حضرت عمر اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ ”خالف عتاً علی والزبیر ومن معهما“^۲ یعنی حضرت علی اور زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ہماری مخالفت کی! اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی اور تمام بنی ہاشم اور زبیر اور ان کی قوم اور دوست و احباب نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مخالفت کی۔

۲۔ یعقوبی کا کہنا ہے ”و تخلف عن بیعة ابی بکر قوم من المہاجرین والانصار، والولوع علی بن ابی طالب، منحم: العباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبیر بن العوام بن العاص وخالد بن سعید والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسی و ابوذر الغفاری وعمار بن یاسر والبراء بن عازب وابی بن کعب“^۳ یعنی انصار اور مہاجرین کے ایک گروہ نے بیعت نہیں کی اور وہ لوگ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے جن میں عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن عاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر، براء بن عازب اور ابی بن کعب شامل ہیں۔

^۱ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری: ص ۱۲۵-۱۲۶ (خلاصہ کے ساتھ)

^۲ سقیفہ کے بارے میں حضرت عمر کا خطبہ۔

^۳ تاریخی یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

۳۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ جب تک حضرت علیؑ نے بیعت نہیں کی بنی ہاشم میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی اس بات کو ابن اثیر نے بھی لکھا ہے^۱۔ ہم نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے مخالفین کے عنوان سے جن چند افراد کے نام پیش کئے ہیں وہ فقط بعنوان مثال اور بطور شاہد ہیں وگرنہ تاریخی کتابوں میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے مخالفین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے^۲۔ ان مطالب کے پیش نظر اور تاریخی کتابوں پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ پوری امت نے حضرت ابوبکرؓ کے مقدم ہونے اور ان کی اطاعت پر اجماع کر لیا تھا بے بنیاد اور بلا دلیل ہے اور یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ کیسا اجماع تھا کہ جس کے مخالف حضرت علیؑ، اہل بیتؑ پیغمبرؐ اور تمام بنی ہاشم جیسے لوگ تھے؟ نیز یہ کس قسم کا اجماع تھا کہ پیغمبر اسلامؐ کے جلیل القدر صحابہ جیسے سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد اور عمار یاسر وغیرہ۔ اس کی مخالفت کر رہے تھے!^۳

رہی یہ بات کہ بیعت کے مخالفین پر کیا گزری اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان مخالفین میں سے بعض نے دھکیوں^۴ سے خوفزدہ ہو کر اور بعض نے مال کی لالچ میں بیعت کر لی تھی، اور ان میں بعض وہ تھے کہ جو جبر و اکراہ کے باوجود بھی حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنے پر راضی نہ تھے ان افراد میں حضرت علیؑ تھے کہ جو جبر و اکراہ کے باوجود حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنے پر راضی نہ ہوئے^۵۔ اور یہ کہ حضرت علیؑ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے اور شروع میں انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی یہ بات ناقابل انکار حقیقت ہے بلکہ اس بات پر اجماع ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ ابتداء میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنے پر تیار نہ تھے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی

^۱ مروج الذهب : ج ۲ ص ۳۰۱۔

^۲ الکامل فی التاریخ : ج ۲ ص ۱۴۔

^۳ رجوع فرمائیں: کتاب عبد اللہ بن سبا " علامہ عسکری"

^۴ السقیفہ وفدک : ص ۳۸۔

^۵ السقیفہ وفدک : ص ۳۷۔

^۶ انساب الاشراف : ج ۲ ص ۷۶۹، ۷۷۰، تاریخ یعقوبی : ج ۲ ص ۱۲۶ - السقیفہ وفدک : ص ۶۰۔

^۷ الامامة والسیاسة : ص ۳۰۔

تھی اور اس سلسلے میں مشہور قول یہ ہے کہ جناب فاطمہؑ کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی بیعت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر بیعت سے مراد یہ لیا جائے کہ حضرت ابو بکرؓ کو قانونی طور پر پیغمبر اسلام کا جانشین اور خلیفہ تسلیم کرنا ہے تو حضرت علیؑ نے ہرگز اس معنی میں کبھی بھی حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہیں کی اس لئے کہ آپ نے ابتداء میں ہی حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ انہیں پیغمبر اسلام کا خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے آپ کو رسول خدا کا برحق خلیفہ سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں آپ کبھی بھی متذبذب نہیں رہے لہذا آپ کے بارے میں اس معنی میں بیعت کا گمان کرنا آپ پر ظلم کے مترادف ہے اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنی گذشتہ غلطی کا اقرار کر لیا تھا۔

اور اگر بیعت کے معنی مقابلہ نہ کرنے، مخالفت نہ کرنے، خلفاء کے کاموں میں مداخلت نہ کرنے اور مسلمانوں کی مشکلات کے حل کے لئے انکی مدد اور اسلامی معاشرہ کو انحراف سے بچانے کے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ تو ابتداء ہی سے اسکے پابند تھے نیز جب لوگ کسی اور کی طرف رخ کر رہے تھے تو ان سے سلمان فارسی کا یہ کہنا کہ تمہارا بیعت کرنا اور نہ کرنا سب برابر ہے حضرت علیؑ رسول خدا کے دفن کے بعد جناب فاطمہؑ کے گھر تشریف لائے اور گوشہ نشین ہو گئے اور حفظ اسلام اور مصالح مسلمین کی خاطر خلفاء سے جنگ اور مقابلہ کے لئے کوئی اقدام نہ کیا بلکہ اگر کسی نے لوگوں کو کسی بھی قسم کے اقدام کے لئے تیار بھی کیا تو آپ نے انہیں روک دیا جیسا کہ عقبہ بن ابی لہب نے ایک جوشیلی تقریر میں بنی ہاشم سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں تو آپ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور ابو سفیان کہ جو خاندان عبد مناف کی طرف سے مسلمانہ قیام چاہتا تھا اسے آپ نے اپنے سے

^۱ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰، مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱، الكامل فی التاريخ: ج ۱ ص ۱۴۰۔۱۰

^۲ انساب الاشراف: ج ۴ ص ۷۷۶

^۳ السیرة النبویہ ابن ہشام: ج ۴ ص ۳۰۷، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۶ سب نے (حضرت علیؑ گوشہ نشین ہو گئے) عبارت نقل کی ہے۔ کامل میں ابن اثیر، حضرت عمر کا خطبہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے (علیؑ زبیر اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری مخالفت کی جناب فاطمہؑ کے گھر میں ہیں) حضرت علیؑ نہج البلاغہ کے خطبہ سوم ششقیہ میں فرماتے ہیں کہ کیوں کہ مصلحت نہ دیکھی لہذا صبر و تحمل کو ہی قرین فہم و عقل سمجھا۔

^۴ تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

دور کر دیا۔ لیکن خلفاء کی بیعت کیونکہ اتفاقی و ناگہانی ہوئی تھی لہذا ان کا خیال تھا کہ لوگ حضرت علیؑ کی طرف ضرور رجوع کریں گے اور حضرت علیؑ بھی اپنا حق لے کر رہیں گے اس لئے انہوں نے جناب فاطمہؑ کے گھر پر لشکر کشی میں عجلت کا مظاہرہ کیا اور زبردستی حضرت علیؑ کو مسجد میں لے آئے اور ان سے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت طلب کی لیکن آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ رسول خداؐ کا برحق خلیفہ میں ہوں، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد خلیفہ اس بات کو اچھی طرح جان گئے کہ وہ حضرت علیؑ، اسلام کے تحفظ کی خاطر اپنے مسلم حق سے بھی سبکدوش ہو سکتے ہیں، اور اسلامی معاشرہ کی اصلاح کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بس یہ خلفاء تھے کہ جنہیں اپنی کی ہوئی غلطی کا احساس ہو گیا تھا جس کے نتیجہ میں انہوں نے حضرت علیؑ کے ساتھ اپنے رویہ کو تبدیل کیا نہ یہ کہ حضرت علیؑ ان کو خلیفہ رسولؐ سمجھتے تھے۔

گذشتہ بیان کی روشنی میں زندگی کے آخری لمحات میں حضرت ابوبکرؓ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ ”اے کامیاب ش میں نے جناب فاطمہؑ کے گھر پر لشکر کشی نہ کی ہوتی ۴ سوائے کہ انہیں بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ اس کام سے نہ انہیں کوئی فائدہ پہونچا اور نہ اسکی ضرورت ہی تھی بلکہ اس سے جناب فاطمہؑ کا غضب جن کا غضب خدا اور رسولؐ کا غضب ہے ان کے شامل حال ہو گیا اور اس بنا پر دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“

لہذا اگر بیعت پہلے والے معنی میں مراد لی جائے تو حضرت علیؑ نے ان کو ہرگز رسولؐ کا خلیفہ اور جانشین نہیں مانا اور ان کی بیعت نہ کی اور اگر بیعت کے دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو حضرت علیؑ نے پہلے ہی دن سے خلفاء کے بارے میں چشم پوشی کو اپنا وظیفہ سمجھا اور گوشہ نشین ہو گئے اور کسی بھی صورت انکا مقابلہ اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی۔ یہاں تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ بعض

^۱ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۳، تاریخی یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۶۔

^۲ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۶، السقیفہ وفدک ص ۴۴، حضرت ابوبکر کا قول ہے کہ (میری بیعت ایک اتفاق اور حادثاتی تھی)

^۳ الامامة والسياسة: ص ۲۸، ۲۹۔

^۴ السقیفہ وفدک: ص ۷۳، الامامة والسياسة: ص ۳۶۔

^۵ الامامة والسياسة: ص ۳۱، الغدير: ج ۷ ص ۲۳۱ سے ۲۳۵ تک مجموعی طور پر انسٹھ طریقوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

^۶ الامامة والسياسة: ص ۳۱، (حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جناب فاطمہؑ کی خدمت میں چلتے ہیں کہ ہم نے انہیں ناراض کیا ہے) والبدایة والنہای: ج ۵ ص ۲۷۰ (جناب فاطمہؑ حضرت ابو بکر سے ناراض تھی اور آپ نے آخر دم تک ان سے بات نہیں کی)، الغدير: ج ۷ ص ۲۲۶ سے ۲۳۱ تک۔

صحابہ نے کس طرح حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی لیکن ان تمام افراد کے درمیان ایک فرد ایسا بھی تھا کہ اس نے (ظاہراً اپنی ضد کی وجہ سے) حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی اور وہ سعد بن عبادہ تھا بہت سی روایات کے مطابق اس نے ہرگز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیعت نہ کی اور پھر وہ شام چلا گیا اور وہاں پر مشکوک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ معترض کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے سفینہ میں ہی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور فقط ابو مخنف کی روایت میں سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے کا ذکر ہے جبکہ کسی بھی صحیح روایت میں ایسا بیان نہیں ہے تمام روایتیں اس کے بیعت نہ کرنے کو بیان کرتی ہیں، بہر حال سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا یا نہ کرنا کون سا ایسا خاص اثر رکھتی ہے؟

ہم مدعی کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لئے فہم چند مثالوں پر ہی اکتفاء کریں گے۔ ۱۔ بلاذری نے مدائنی سے روایت کی ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اور پھر حضرت عمر نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ یا تو بیعت کرے یا پھر قتل ہونے کے لئے تیار رہے اور بیعت نہ کرنے کے سبب حضرت عمر کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔

۲۔ سعوی کا کہنا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی اور مدینے سے شام چلا گیا اور ہجرت کے پندرہویں سال قتل کر دیا گیا۔^۱

۳۔ ابن جوزی کا کہنا ہے کہ تمام انصار اور مہاجرین نے بیعت کی مگر سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی اسکے بعد وہ ابن اسحاق سے نقل کرتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی اور ان کی نماز جماعت میں بھی شریک نہ ہوتا تھا اور یہ نقل ابو مخنف کی روایت کے مطالب سے شہادت رکھتی ہے۔

۴۔ جوہری کتاب التقیفہ وفدک میں کہتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور کسی کی بھی بیعت نہیں کی اور اس کے نماز میں شریک نہ ہونے کو بھی بیان کیا ہے،۔۔۔ جیسا کہ ابو مخنف کی روایت بیان کرتی ہے۔

^۱ انساب الاشراف : ج ۲ ص ۷۷۴۔

^۲ مروج الذهب : ج ۲ ص ۳۰۱۔

^۳ المنتظم : ج ۴ ص ۶۷۔

۵۔ دینوری^۱ نے ابو مخنف کی اصل عبارت کو نقل کیا ہے کہ وہ ان کی نماز جماعت میں شریک نہ ہوتا تھا وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں شام چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا جبکہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔

۶۔ ابن اثیر^۲ نے بھی سعد کے آخری دم تک بیعت نہ کرنے کو ذکر کیا ہے۔

۷۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس آدمی کو سعد سے بیعت لینے کے لئے بھیجا تھا سعد نے اسے منہی جواب دیا اور کہا ”لا والله لا ابلیع۔“ یعنی خدا کی قسم ہرگز میں بیعت نہ کروں گا۔

۸۔ ان تمام شواہد کے باوجود بھی کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ سعد بن عبادہ کی بیعت نہ کرنے کو فقط ابو مخنف نے نقل کیا ہے کیا واقعا ان تمام شواہد میں سے ایک نمونہ بھی معترض کی نظر کے سامنے سے نہیں گزرا، یا عمداً ان حقائق سے چشم پوشی کی گئی ہے؟ اور معترض نے کس طرح یہ اعتراض کرتے ہوئے صرف محدثین اور مورخین کے اقوال کا سہارا لیا ہے اور کسی بھی صحیح روایت کا حوالہ نہیں دیا لیکن اس مطلب کے جواب کے سلسلے میں صحیح روایت کی تلاش میں ہے کیا یہ تاریخ اور احادیث کی کتابیں معتبر نہیں ہیں اور فقط مسند احمد بن حنبل کی نقل شدہ مرسلہ روایت صحیح اور قابل قبول ہے؟!

اس کے علاوہ یہ کہ ہم اہل سنت کی صحیح روایات کے ساتھ اس روایت کے تعارض کو بیان کر چکے ہیں، نیز وہ تمام روایتیں جن کو معترض نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے سعد بن عبادہ کی حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کو بیان نہیں کرتیں، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں بھی سعد بن عبادہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کا بیان نہیں ہے بلکہ روایت یہ ہے کہ سعد نے حضرت ابو بکر کی گفتگو کی تصدیق کی تھی جب کہ ہم اس روایت کے غلط ہونے کو پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں۔ اور جہاں تک اس

^۱ السقیفہ وفدک : ص ۵۹، ۶۰۔

^۲ الامامة والسياسة: ص ۲۷۔

^۳ الکامل فی التاریخ : ج ۲ ص ۱۴۔

^۴ الطبقات الكبرى : ج ۳ ص ۶۱۶۔

^۵ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری : ص ۱۱۲ سے ۱۱۸ تک۔

^۶ مسند احمد بن حنبل : ج ۱ ص ۱۹۸۔

بات کا تعلق ہے کہ سعد بن عبادہ بیعت کریں یا نہ کریں اس سے حضرت ابو بکر کی ولایت و حکومت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا لہذا اس کا بیعت کرنا یا نہ کرنا اہمیت کا حامل تھا، اس کے علاوہ اس کا شمار پیغمبر اسلام کے جلیل القدر اصحاب میں ہوتا تھا، کس طرح وہ لوگ کے جو پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ کے طیب و طاہر ہونے کے دعویدار ہیں مگر جب سعد بن عبادہ کا نام آتا ہے تو ایسا ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تھا ہی نہیں؟ اور اگر سعد بن عبادہ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے میں پیش پیش ہوتا تو کیا واقعا بعض کے نزدیک اس کا یہی مقام ہوتا؟

حرف آخر

اگرچہ تہیفہ میں جس چیز کی بنیاد رکھی گئی اور پھر ہر ممکنہ کوشش کے ذریعہ اسے مضبوط کیا گیا کہ جو اہل بیت رسول کی گوشہ نشینی اور لوگوں کے لئے علم و معارف کے سرچشمہ سے محرومی کا سبب بنی، اس کے باوجود اہل بیت اطہار کا حق تعصب کی کالی گھٹاؤں کے اندر بھی خورشید کے مانند درنشاں اور قابل نظارہ ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ محترم قارئین نے اس کتاب کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ جمود و انکار اور اتہامات کے گرد و غبار کے ڈھیروں تلے دبے ہوئے حقائق تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پیغمبر اسلام کی عترت کی حقانیت اور صداقت کو جاننے کے لئے دل کا ذرہ برابر پاکیزہ اور انصاف پسند ہونا ہی کافی ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ان کتابوں میں بھی آسانی کیا جاسکتا ہے جو ان کے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لئے لکھی گئیں ہیں۔

(وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین) سید نسیم حیدر زیدی، قم المقدسہ ۳ صفر المنظر ۱۳۶۲ھ

فہرست منابع

- ۱۔ قرآن کریم۔
- ۲۔ نج البلاغہ۔ حضرت علیؑ کے خطبات۔ مترجم سید جعفر شہیدی، شرکت انشارات علمی و فربہنگی، طبع ہنتم ۱۳۷۴ھ ش۔
- ۳۔ الاعلام۔ خیرالدین زرکھی، بیروت دارالعلم (ملائیہ) طبع ہنتم ۱۳۸۶ھ م۔
- ۴۔ الارشاد فی معرفت حج اللہ علی العباد شیخ مفید، تحقیق مؤسسہ آل الیث لاجیاء التراث، مطبع مہرقم، ناشر مؤتمر العالمی لالیفہ الشیخ المفید طبع اول ۱۳۷۳ھ ق۔
- ۵۔ الامامۃ والیاسۃ۔ ابن قتیبہ دینوری، تحقیق علی شیری، انشارات الشریف رضی طبع اول ایران قم ۱۳۷۳ھ ق۔
- ۶۔ انساب الاشراف۔ بلاذری، تحقیق سہیل زکا و ریاض زرکھی، دارالفکر بیروت، طبع اول ۱۳۷۴ھ ق۔
- ۷۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، بیروت داراجیاء التراث العربی، مؤسسۃ الوفاء، طبع سوم ۱۳۷۳ھ ق۔
- ۸۔ البدایۃ والنہایۃ۔ ابن کثیر، تحقیق مکتب تحقیق التراث، بیروت، موسسۃ التاریخ العربی داراجیاء التراث العربی طبع اول ۱۳۷۲ھ ق۔
- ۹۔ تاریخ ادبیات عرب۔ رژی بلاشر، مترجم آذر نوش مؤسسہ مطالعات، تحقیقات فربہنگی تہران ۱۳۶۳ھ ش۔
- ۱۰۔ تاریخ التراث العربی، فواد سزگین، اعراب گذاری محمود فحسی جازی، مکتبہ مرعشی نجفی، قم، طبع دوم ۱۳۷۲ھ ق۔
- ۱۱۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط، تحقیق سہیل زکا، بیروت، دارالفکر، ۱۳۷۲ھ ق۔
- ۱۲۔ تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک) ابو جعفر محمد بن جریر طبری تحقیق محمد ابوالفضل بیروت طبع دوم ۱۳۷۸ھ ق۔

- ۱۳۔ تاریخ یحییٰ بن معین، تحقیق عبداللہ۔ احمد حسن، دارالعلم بیروت۔
- ۱۴۔ تاریخ یعقوبی۔ احمد بن ابی یعقوب بن واضح، منشورات شریف رضی۔ طبع اول۔ امیر قم۔ ۱۴۱۲ھ ق۔
- ۱۵۔ تفسیر الطبری (جامع البیان) دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ ق۔
- ۱۶۔ تفسیر العیاشی۔ محمد بن معود عیاش، بیروت مؤسسۃ الاعلیٰ للمطبوعات، تحقیق سید محمد ہاشم رسولی محلاتی طبع اول ۱۹۹۱م۔
- ۱۷۔ التفسیر الکبیر۔ فخر رازی، تحقیق مکتب تحقیق داراحیاء التراث العربی، بیروت طبع اول ۱۹۹۵م۔
- ۱۸۔ تہذیب الاحکام فی شرح المقنن، محمد بن حسن الطوسی، تحقیق محمد جعفر شمس الدین، دارالتعارف مطبوعات ۱۴۱۲ھ ق۔
- ۱۹۔ تہذیب الکمال، جمال الدین ابی المحجج، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت مؤسسۃ الرسالۃ ۱۹۸۵م۔
- ۲۰۔ التنبیہ والاشراف، علی بن حسین معودی، تحقیق عبداللہ اسماعیل صاوی، منابع الثقافہ الاسلامیہ دارالصاوی قاہرہ۔
- ۲۱۔ جامع الاخبار، محمد بن العیسوی، منشورات مکتبۃ حیدریہ (اور نجف کی دیگر مطبع) ۱۳۸۵ھ ق۔
- ۲۲۔ البحر والتعدیل، ابن ابی حاتم، بیروت، احیاء التراث العربی۔
- ۲۳۔ دلائل النبوة، ابی بکر احمد بن حسین بھیتی، تحقیق عبدالمعطی قلعجی بیروت، دارالکتب العلمیہ طبع اول ۱۴۰۵ھ ق۔
- ۲۴۔ دیوان الضعفاء والمتروکین، ذہبی بیروت، دارالعلم ۱۴۰۸ھ ق۔
- ۲۵۔ الذریعۃ امی تصانیف الشیعۃ، آقا بزرگ تهرانی، مؤسسۃ مطبوعاتی امامعلیان۔ ایران قم۔
- ۲۶۔ ذکر اخبار اصفہان، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ترجمہ۔ نور اللہ کسائی۔ سروش تہران ۱۳۷۷ھ ش۔

۲۷۔ رجال طوسی، محمد بن حسن طوسی، تحقیق جواد القیومی الاصفہانی مؤسسہ النشر الاسلامی، جامعہ مدرسین قم طبع اول ۱۴۱۵ھ ق۔

۲۸۔ رجال النجاشی ابی عباس احمد بن علی النجاشی۔ تحقیق سید موسیٰ الشیرازی الزنجانی مؤسسہ النشر الاسلامی، جامعہ مدرسین قم، طبع پنجم

۱۴۱۶ھ ق۔

۲۹۔ التقیف۔ الشیخ محمد رضا المنظر، نشر مؤسسہ انصاریان، مطبع بجمن، قم طبع دوم ۱۴۱۵ھ ق۔

۳۰۔ التقیف وفدک۔ ابی بکر بن عبدالعزیز الجوهری، پیشکش، جمع آوری اور تحقیق محمد حادی امینی، مکتبہ نینوی الحدیثہ تہران۔

۳۱۔ سیر اعلام النبلاء، الذہبی، تحقیق شعیب الرنوط اور حسین الاسد۔ بیروت مؤسسہ الرسالہ ۱۹۹۳م۔

۳۲۔ السیرۃ النبویہ۔ عبدالملک بن ہشام، تحقیق مصطفیٰ القا۔ ابراہیم الیاری، عبدالحفیظ شلبی، افست مصر، انشارات ایران، مطبع

ظہر قم، ۱۳۶۳ھ ش۔

۳۳۔ شرح نجب البلاغہ ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراہیم، بیروت دار احیاء التراث العربی طبع دوم ۱۳۸۵ھ ق۔

۳۴۔ صحیح البخاری حاشیہ امام سدی، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ، طبع اول۔

۳۵۔ الضعفاء والمترکین، دارقطنی، تحقیق موفق عبداللہ بن عبدالقادر، مکتبہ معارف الرياض ۱۴۰۴ھ ق۔

۳۶۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، دار بیروت ۱۴۰۵ھ ق۔

۳۷۔ عبداللہ ابن سبا۔ علامہ سید مرتضیٰ عسکری۔ ترجمہ۔ احمد فری زنجانی۔ ناشر مجمع علمی اسلامی مطبع پشہر۔ ۱۳۶۰ھ ش۔

۳۸۔ الخدیر، علامہ امینی، دارالکتب الاسلامیہ، تہران طبع دوم ۱۳۶۶ھ ش۔

- ٣٩- فضائل الصحابة - احمد بن شعيب نسائي، تحقيق فاروق حماده، دارالثقافة امدار البيضاء المغرب، طبع اول سنة ١٤٠٢هـ ق-
- ٤٠- الفهرست ابن نديم مطبع تجدد - تهران ١٣٩٣هـ ق-
- ٤١- الفهرست شيخ طوسي، تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم، ناشر شريف رضی، ايران قم (افت نخف) -
- ٤٢- قاموس الرجال: محمد تقی شوشتری نشر و تحقيق مؤسسه النشر الاسلامی، جامعة مدرسین قم - طبع دوم سنة ١٤١٠هـ ق-
- ٤٣- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق علي اكبر غفاري، دارالاضواء بيروت سنة ١٤٠٥هـ ق-
- ٤٤- الكمال في الضعفاء الرجال - ابن عدی، تحقيق عادل احمد الموجود ومحمد معوض، دارالكتب العلمية، بيروت سنة ١٤١٨هـ ق-
- ٤٥- الكمال في التاريخ - ابن اثير، تحقيق مكتب تراث، مؤسسه التاريخ العربي بيروت طبع چهارم سنة ١٤١٢هـ ق-
- ٤٦- كتاب المجرومين، محمد بن جان، تحقيق محمود ابراهيم زايد - ناشر دارالتوعی، حلب، طبع دوم سنة ١٤٠٢هـ ق-
- ٤٧- الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار، ابى بكر عبداللہ بن محمد بن ابى شيبة، تحقيق محمد عبد السلام شامين، بيروت دارالكتب العلمية، طبع اول سنة ١٤١٦هـ ق-
- ٤٨- الكنى واللقاب، شيخ عباس قمی، حيدريه نخف سنة ١٣٨٩هـ ق-
- ٤٩- لسان العرب ابن منظور، تحقيق على شيرى، داراجاء التراث العربی، بيروت طبع اول سنة ١٤٠٨هـ ق-
- ٥٠- لسان الميزان - ابن حجر عسقلانی، تحقيق محمد عبد الرحمن مرسلی، بيروت (ناشر) داراجاء التراث العربی - طبع اول سنة ١٤١٦هـ ق-
- ٥١- مآسا تالز هراء (س) سيد جعفر مرتضى عالمی، دارالسيرة، بيروت - طبع اول سنة ١٤١٦هـ ق-

- ۵۲۔ مروج الذهب۔ سعودی، تحقیق یوسف اسعد داغر (ناشر) دارالاندلس، بیروت۔ طبع اول ۱۳۵۸ھ ق۔
- ۵۳۔ مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری، یحییٰ بن ابرہیم، دارالعصامہ۔ ریاض، طبع اول ۱۴۱۰ھ ق۔
- ۵۴۔ مذاہم ابن جنبل۔ تحقیق شعیب ارتووط اور عادل مرشد (ناشر) موسسہ الرسالہ، بیروت طبع اول ۱۴۱۶ھ ق۔
- ۵۵۔ معجم الادباء۔ یاقوت حموی، تحقیق احسان عباس (ناشر) دارالغرب الاسلامی، بیروت طبع اول ۱۹۹۳م۔
- ۵۶۔ معجم رجال الحدیث، ابو القاسم خوئی ناشر۔ الثقافتہ الاسلامیہ۔ طبع پنجم ۱۴۱۳ھ ق۔
- ۵۷۔ المغازی، الواقدی تحقیق ماریدن جونز (ناشر) موسستہ لادعلمی مطبوعات بیروت طبع دوم ۱۴۰۹ھ ق۔
- ۵۸۔ منابع تاریخ اسلام۔ رسول جعفریان، انصاریان۔ قم۔ طبع اول ۱۳۷۶ھ ق۔
- ۵۹۔ المنظم۔ ابن جوزی۔ تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفیٰ عبدالقادر عطاء (ناشر) دارالکتب العلمیہ بیروت طبع اول ۱۴۱۲ھ ق۔
- ۶۰۔ منہاج السنۃ۔ ابن تیمیہ، تحقیق محمد رشاد سالم (ناشر) ادارۃ الثقافتہ والنشر جامعہ عربستان سعودی ۱۴۰۶ھ ق۔
- ۶۱۔ المیزان فی تفسیر القرآن۔ سید محمد حسین طباطبائی (ناشر) دارالکتب الاسلامیہ تہران۔ طبع چہارم ۱۳۷۵ھ ش۔
- ۶۲۔ وقعتہ اللف، ابو مخنف، تحقیق محمد ہادی یونس غروی۔ موسسۃ النشر الاسلامی۔ جامعہ مدرسین قم ۱۳۷۶ھ ش۔